

पुस्तक संख्या : २१०

प्रकाशक . वि० सं० २०३३ आषाढी पूर्णिमा (स्थापना)
तर् १६७६ अमृत

प्रकाशक मुनिधी हजारोमत स्मृति प्रकाशन
वीरगढ़ बाजार, व्यासपुर [राजस्थान]

प्रकाशन से सम्बन्धित .

श्री महावीरजी जी अमरपुर जी सुन्दर, अमरपुर
श्री महावीरजी जी गोरखिया, गोरखपुर
श्री अमरपुरजी जी गोरखिया, गोरखपुर

पुस्तक : ४) पवित्र ज्ञान का

प्रकाशक . श्रीमान् गणेश के गिरी
दुर्गा निधि चर्म, अमृतपुर

अपनी बात

मानव स्वभावतः उत्सव प्रेमी है। रग-राग, आमोद-प्रमोद, खान-पान और हँसी-मजाक में वह सहज ही प्रवृत्त होता है और जीवन का आनन्द मनाता है।

आध्यात्मिक मनीषियों ने मानव की सहज वृत्तियों को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया है। उसको कपाय और मोह जनित प्रवृत्तियों को वीतरागता और आत्म-रमणता के रग में रग देने की अनेक चेष्टाएँ की हैं, उन्हीं प्रयत्नों में उपक्रमों में पर्युषण पर्व एक महत्वपूर्ण उपक्रम है।

इस पर्वराज की आराधना करने के लिए दूर-दूर के मित्र, स्वधर्म, वन्धु और आध्यात्मप्रेमी लोग एकत्र होते हैं, एक ही नगर के निवासी भी धार्मिक स्थानों उपाश्रयों व मन्दिरों में एक साथ मिलते हैं, पर उनका यह सम्मिलन आमोद-प्रमोद के लिए नहीं होकर आध्यात्मिक जागरण के लिए होता है। वे इन पर्व दिनों में भौतिक व्यामोह को भुलाकर, आध्यात्मिक लोक में विचरण करते हैं, कोई तपस्या करता है, कोई दास्य स्वाध्याय करता है, कोई दया पालता है, कोई दान करता है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कोई अपने कपायों की शान्ति करने में जुटता है। पुराने वैयर्थिरोध और वापसी मन-मुटावों की कालिमा को धोकर आत्मा को शान्त, प्रसन्न और निर्वैर बनाने की चेष्टा करता है। इस प्रकार यह पर्व मोक्ष के चार अंगों की बहुमुखी आराधना-उपासना का एक पवित्र त्यौहार बन जाता है। इन दिनों में आध्यात्मिकरस, शान्तरस, तरुणरस की जो अमृत वर्षा होती है, तप-त्याग-दान की जो पवित्र गंगा बहती है, वह वास्तव में ही अदम्य है, परम आनन्ददायी आत्मोत्थान का वातावरण इन दिनों में बनता है।

आत्मा में नया उत्थान और नई चेतना जगे यही तो पर्वराज पर्युषण का मुख्य लक्ष्य है।

पर्युषण का प्रारम्भ नादपद कृष्णपक्ष में होता है और समाप्ति होती है शुक्लपक्ष में। इसका नीचा संकेत है कि पर्युषण हमें कृष्णपक्ष से निवाले वर शुक्लपक्ष की ओर बढ़ने का आह्वान करता है। काम-त्रोष-मोह आदि विकारों के गहन अधनार से निकालकर धर्मा-वैराग्य-शान्ति और आत्म-दर्शन के उज्ज्वल प्रकाशमय दिव्य लोक की ओर लीकता है।

पर्युषण के प्रथम दिनों में त्याग, तप आदि का उत्थान चलता है और अन्तिम दिन, सर्व जीव जगत के साथ धर्मापना, आत्मतुल्य-अमित प्रेम और मैत्री की सधुर भावना के साथ समाप्ति होता है। ऋणपक्ष में हम आत्मा की वस्तुशून्यता, कालिमा की तप-त्याग-दान धोने लगते हैं और ऋण दिनों में छोटी-छोटी उम्र परम उज्ज्वल निर्मल शुक्ल रूप में प्रतिष्ठा का परम प्रसन्नता का अनुभव करने लगते हैं। यह भी कृष्ण-मे शुक्ल पक्ष की ओर उत्प्रेरण है।

प्रकाशकीय

पर्युषण-पर्व जैन ससार का महापर्व है। इन दिनों में क्षमा, क्षाति और तप त्याग की पवित्र गंगा का महास्रोत जन-जीवन को पावन एवं शीतल करता हुआ बहता है। स्थान-स्थान पर शास्त्रों का वाचन एवं स्वाध्याय चलता है।

स्वाध्याय प्रेमी श्रावकों की अनेक वर्षों से यह मांग आ रही थी कि पर्युषण पर्व का जितना माहात्म्य है, उसके अनुसार उसकी गरिमा एवं उसकी आराधना की विधि का ज्ञान बहुत कम लोगों को है। अनेक युवक तथा जिज्ञासु पर्युषण के सम्बन्ध में बार-बार पूछते रहते हैं कि पर्युषण का यह महत्त्व क्यों है? पर्युषण कब से चले? पर्युषण आठ दिन का ही क्यों? पर्युषण में कौन सा आगम व शास्त्र पढ़ना चाहिए? इस पर्व का मुख्य सदेश क्या है? उद्देश्य क्या है? आदि प्रश्नों का उचित सतोषजनक समाधान वे खोजते हैं, किन्तु बहुश्रुत मुनियों के साप्रेष्य का अभाव तथा विचार-प्रतिबद्धता के कारण ये प्रश्न मही समाधान नहीं पा सकते, और जिज्ञासा का प्रश्न निम्ह गड़ा ही रहता है।

जब तक किसी विषय का तर्क-मगत समाधान नहीं मिलता, तब तक उसमें गहरी रुचि नहीं होती, होती है तो सिर्फ श्रद्धा-पूर्वक, किन्तु यदि ज्ञान-पूर्वक रुचि हो तो उसकी आराधना-उपासना में भी अनूठा आनन्द आता है।

आदरणीय बहुश्रुत श्री गधुकर मुनिजी महाराज पर्युषण पर्व पर अनेक बार निम्नतम प्रधान, विवेचनात्मक प्रवचन करते रहते हैं। गतवर्ष कुचैरा चातुर्मास में भी पर्युषण के पर्व दिनों में काफी अच्छे विवेचनापूर्ण प्रवचन किये, जिन्हें सुनकर प्रबुद्ध श्रोताओं ने उनके सकलन एवं प्रकाशन की मांग की थी। अतएव सूत्र का वाचन तो मुनिश्रीजी प्रत्येक वर्ष बड़ी सरसता और सजीवता के साथ करते ही हैं।

पाठकों की स्थापक मांग और मुनिश्रीजी के समाधान पर, मुनि एवं धाम्नीय प्रमाण पुस्तक प्रवचन सुनकर सत्सदा के हितैषियों व अधिकारियों ने इन प्रवचनों के प्रकाशन का निश्चय किया।

हम प्रस्तावित हैं कि विद्वान् सहायक तथा हमारे चिर सहयोगी श्रीमन् श्रीचन्द्र जी मुरादा 'वरस' में आरक्षीय भाव में भ्रम करने मुनिश्रीजी के इन प्रवचनों का सुन्दर और सरस सम्पादन किया है। सम्पादकजी ने मुनिश्रीजी के पर्युषण सम्बन्धी सभी प्रवचनों का अवलोकन कर उनमें एक सम्बन्धिता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। स्थान-स्थान पर प्रवचनों में आने वाले स्थानीय विषयों को स्पष्ट देखकर, उनकी प्रामाणिकता का परिपुष्ट कर दिया है। हमारे पाठ के क्या भाग में मुनिश्रीजी द्वारा अतएव सूत्र के

अनुसार बड़ी गई बधाई हो भी अच्छे रूप में ले लिया गया है। यद्यपि प्रवचन के समय अनेक जवान विषय भी आ जाते हैं, लेकिन प्रभुत्व में वाट-छाट करने तथा प्रसार हो कमबख्ता तथा राजकाज प्रदान की गई है।

हमारा एक छोटा विषय की घटनाएँ व हृष्टान भी जैन साहित्य में गये पड़े हैं, जिनका मुनिश्री जी म्ही गौरव लौनी में उपयोग करने हैं। उनमें से कुछ प्रेरक एवं ऐतिहासिक हृष्टान परिनिष्ट (१) में दे दिये गये हैं। परिनिष्ट (२) में उन पारि-
नामिक दन्तों और वाक्यों का विस्तृत विवरण भी आ गया है जिनकी जानकारी के बिना हम क्या गुरु की गरिमा ही नहीं रखती है। जैसे गुरुगुरु सख्तसर, सलाबसी पारि गुरु, मिश्र प्रमिता आदि का वर्णन अनाष्ट गुरु के भूम में है, क्या के साथ टाका धर्मन "विश्व सम्पदा" जी जाने के कारण उन मन्त्रों परिनिष्ट में अंकित कर दिया गया है और इस में उदात्तमय गुरु, जो पर्यवर्तन पर क्षमा और क्षान्ति की भावनाओं की विशेष रूप प्रदान करता है, पाठकों के स्वाध्याय के लिए दिया गया है।

हम जाना करते हैं, यह पुस्तक न केवल विद्वान् पाठकों को बल्कि पर्यटन-भक्तों पर भी इस प्रकार के अनेक स्वाध्यायी भावकों व मुनिजनों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।

हमारे एक मुनिश्री मण्डरी म्ही महाराज के प्रति सम्मान विनमतापूर्ण वृत्तवत्ता शक्ति करती है कि उन्होंने हमें इसी मुख्य और भ्रष्ट विचार सामग्री प्रदान की। साथ ही विद्वान् महाराज भी मुनान् भी की भी सादिक सम्बोधन देती है।

हम पुस्तक के प्रकाशन यदि में श्रीमान् महोदयों जी अमरपदजी तुंग, अमरपदजी तथा श्रीमान् महोदयों जी योगदिया, भोजन भुजान जी योगदिया (महावीर कृष्ण दासजी के भुजान) जी उदात्त अर्थ महोदय प्रदान किया है, तब हमारा आभार महोदयों की भावनाओं है। सब बात को यह है कि उदात्त अर्थ महोदयों व भुजानों के आदिकरी भवन के कारण यह प्रकाशन सीधे ही गया और कम भुजान में ही पाठकों की गया म धन्य नका है। हम इस अर्थ महोदयों व भुजानों व प्रति सादिक वृत्तवत्ता शक्ति करते हैं। परिनिष्ट में इसी प्रकार के सम्बोधनों की आशा के साथ।

मंत्रो

मुनिश्री हजारीमल रमूनि प्रकाशन

राजपुर

पर्युषण पर्व प्रवचन : एक चिन्तन

भारतीय-साहित्य में वेद, आगम और त्रिपिटक का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैदिक-परम्परा में जो स्थान वेद का है तथा बौद्ध परम्परा में जो स्थान त्रिपिटक का है, जैन-परम्परा में वही स्थान आगम का माना गया है। वैदिक-परम्परा के ऋषियों ने शब्दों की सरक्षा पर अधिक बल दिया है, इसके विपरीत जैन और बौद्धों ने शब्द की सरक्षा के साथ-साथ उसके अर्थ पर भी अधिक बल दिया है। यही कारण है कि वेदों में शब्दों और पाठों की सरक्षा रही, पर अर्थ की दृष्टि से विद्वानों में मतभेद खड़े हो गए। वेद-परम्परा के विद्वानों ने अनेक प्रयत्न किए हैं। पर अर्थ की दृष्टि से वे आज तक भी एक मत नहीं हो सके। जैन तथा बौद्ध-परम्परा में शब्द के समान अर्थ की भी महत्त्व दिया गया है, यही कारण है कि आगमों में पाठ भेद होने पर भी अर्थ भेद विशेष नहीं रहा। वेद किन्हीं एक ऋषि के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जबकि जैन-आगम-त्रिपिटक एवं बौद्ध-त्रिपिटक क्रमशः भगवान् महावीर और बुद्ध की वाणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैन-परम्परा के अनुसार आगमों के अर्थ के प्ररूपक तीर्थंकर रहे हैं, और सूत्र के प्रणेता गणधर रहे हैं। यही कारण है, कि इन तीनों परम्पराओं में समय-समय पर विचार भेद रहा है।

जैन और वैदिक-परम्परा की संस्कृति, दर्शन और धर्म, एक देश के होकर भी उनमें कुछ मौलिक भेद रहे हैं। जैन-संस्कृति व्यापारम-प्रधान है। वहाँ आत्म-साधना को विशेष महत्त्व दिया गया है। जैन आगमों में उन तत्त्वों का निरूपण किया गया है, जिनका सीधा सम्बन्ध मानव के जीवन विज्ञान से है। ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ समय पूर्व तब पौराणिक और पाश्चात्य विद्वानों का यह अभिमत था, कि आगम और पिटक के मूल प्रेरणा स्रोत वेद ही रहे हैं, अथवा यदों के विशेष भाग उपनिषद् रहे हैं, परन्तु मोहनजोदधो और हड़प्पा की खुदाई से सम्राज्य ध्वसावशेषों ने विद्वानों को कथित धारणाओं में परिवर्तन कर दिया है, और सिद्ध कर दिया है, कि आर्यों के आगमन से पूर्व ही भारत में जो धर्म और संस्कृति तथा दर्शन थे, वे पूर्ण रूप से विकसित थे। कुछ निपण्य समामो-नकों ने हम साथ ही स्वीकार किया है, कि आगम संस्कृति के प्रभाव से ही वैदिक-परम्परा ने अहिंसा, अपरिग्रह और समन्वय के तत्त्वों को स्वीकार किया है।

आगम की परिभाषा

आगम की परिभाषा के सम्बन्ध में अनेक मतभेद हो सकते हैं। मन्वन्-आगम पर विद्वानों में अनेक ग्रन्थों में परिभाषाओं की सन्तुलन-व्यवस्था कर के ली गयी है, परन्तु मन्वन् परिभाषाओं की देखने पर यह भाव होता है कि आगम शब्द का प्रयोग शीर्षकर की प्राप्ति के रूप में ही किया गया है। आगे चलकर आगम के दो भेद दिये हैं—श्रीरक्ष और मोक्षोत्तर। श्रीरक्ष आगम मान्य एवं सामान्य आदि तथा मोक्षोत्तर आगम सर्वज्ञाता और सर्वदृष्टा द्वारा प्रकृत आचार्य आदि साहस्यों की ही स्वीकार किया है। मोक्षोत्तर आगम के तीन भेद हैं—सुखागम, अर्थगम और तदनुवागम। आगम के भेद अन्य प्रकार से भी दिये गये हैं, जैसे—आत्मगम, अनुवागम और परम्परा आगम। आगम के अर्थों पर और स्पष्टता यह भी प्रकार भी है। श्रीरक्ष आगम आगम का उपदेश करते हैं, अर्थात् अर्थगम आगम शीर्षकों का प्रमाणित कहा जाता है, क्योंकि यह अर्थगम उक्त रूप में है। परन्तु अर्थगम आगमों में श्रीरक्ष से प्राप्त किया है। श्रीरक्ष और मन्वन् के मध्य किसी तीसरे स्थिति का स्वरूप नहीं है, इस अवस्था से यह अर्थगम अनुवागम कहा जाता है। किन्तु इस अर्थगम के आधार पर स्वयं मन्वन्-उपदेश स्पष्टता बना कर है, अर्थात् सुखागम आगमों के लिए अनुवागम कहा जाता है। मन्वन्-उपदेशों के साक्षात् शिष्यों की मन्वन् से सुखागम शीघ्र ही मन्वन् होता है, इनके मध्य में कोई व्यापार नहीं होता। इस अवस्था में उन शिष्यों के लिए सुखागम अनुवागम है। पर अर्थगम तो परम्परागत ही है, क्योंकि यह मन्वन्-उपदेशों के मन्वन् से प्राप्त किया है। यह यह मन्वन् की भी आगम नहीं था, क्योंकि भी श्रीरक्षों से प्राप्त किया था, अर्थात् मन्वन् के प्रमाण एवं उत्तरी परम्परा में होने वाले अन्य शिष्य और प्रमाणों के लिए सुखागम और परम्परागत है।

मन्वन्-उपदेश और आगम-प्राप्ति

मन्वन् के परम परिणत विद्या में किम आगम की प्राप्ति की आज्ञा, अर्थात् शीघ्र से ही श्रीरक्ष आगम सुखागम आगम ? यह एक प्राचीनकार में ही विचार का विषय रहा है। कहीं पर मन्वन्-उपदेश की याचना की जाती है और कहीं पर मन्वन्-उपदेश की । अनुवागम-उपदेश सुखागम की परिभाषा अनुवागम आगमों में ही जाती है। अनुवागम आगमों में यह आगमों का प्राप्ति कहा है ? यह ही प्राप्ति करने वाले मन्वन् की इससे कहीं पर विचार में और कहीं पर मन्वन् में वर्णन किया गया है। अनुवागम-उपदेश और शीघ्र से विचार है, तथा मन्वन्-उपदेश के अनुवागमों की मन्वन् विचार में ही नहीं है। मन्वन् : यह भी आगम में प्राप्त था है कि अनुवागम-उपदेश के परिणतोन्मिष्य के मन्वन् का यह मन्वन्-उपदेश सुखागमों का प्राप्ति किया गया है। अनुवागमों परम्परा के लिए यह मन्वन्-उपदेश मन्वन्-उपदेश सुखागमों की प्राप्ति है। मन्वन् की कहीं पर मन्वन्-उपदेश की प्राप्ति की परम्परा नहीं है, और यह भी यह मन्वन् के विचार मन्वन्-उपदेश में विद्यमान है।

अन्तकृत दशा सूत्र की वाचना

भगवान् महावीर के निर्वाण के लगभग एक हजार वर्ष के बाद से १५०० वर्ष तक का—लगभग पाँच-सौ वर्ष का मध्यकाल अनेक दृष्टियों से जैन-धर्म की अवनति का काल माना जाता है। इस युग में प्रतिभाशाली विद्वान् आचार्य तो हुए, लेकिन आचार की दृष्टि से वे शिथिल माने जाते रहे। धर्म में आडम्बर, द्रव्य पूजा तथा लौकिक ऐपणाओं के कारण वे राजकीय मान-सम्मान और चमत्कारों में फसकर साधु के उज्ज्वल-निर्मल चारित्र्य की मर्यादाओं से कुछ दूर हटने लगे थे। पर्युपण-पर्व में कल्प-सूत्र की वाचना करने की परिपाटी काफी प्रचलित हो चुकी थी, और वह आगम की गति ही जनता की श्रद्धा का केन्द्र बन गया। इस श्रद्धा का लाभ उठाकर आचार्यों ने कल्प-सूत्र के माध्यम से ही आडम्बर का प्रचार एवं प्रसार किया। भगवान् का जन्म-अभिषेक, जन्म-कल्याणक एवं दीक्षा-कल्याणक आदि की वाचनाओं पर अनेक प्रकार पूजा एवं आडम्बरों के लिए धन-संग्रह होने लगा। आध्यात्मिक दृष्टि का विस्मरण कर दिया गया। इस स्थिति को देखकर कुछ अध्यात्म-प्रेमी साधकों का मन अत्यन्त खिन्न हुआ। पर्युपण की वे विशुद्ध आध्यात्मिक-जागृति का पर्व ही रचना चाहते थे। अत आचार्यों ने देश और काल की परिस्थिति को देखकर कल्प-सूत्र के स्थान पर अग्न्य आगम वाचना का विकल्प प्रस्तुत करने का सक्ल्प किया। उसी खोज का परिणाम यह है, कि कल्प-सूत्र का स्थान धीरे-धीरे अन्तकृतदशा-सूत्र ने ले लिया। यह एक इस प्रकार का आगम था, जिसमें तप, त्याग एवं वैराग्य की भावनाएँ अधिक प्रस्फुटित हो रही थी। अन्तकृतदशा-सूत्र में भगवान् नेमिनाथ, वासुदेव श्रीकृष्ण एवं भगवान् महावीर के युग के महान् तपस्वी साधकों के निर्मल जीवन का वर्णन उपलब्ध होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से कल्प-सूत्र के स्थान पर अन्तकृतदशा-सूत्र की वाचना कब और किस आचार्य से प्रारम्भ हुई इसका कोई स्पष्ट उत्तर उपलब्ध नहीं है। पर ऐतिहासिक कारणों की खोज में यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है, कि यह महान् परिवर्तन धर्मप्राण लोकाशाह की उम्र धर्म-क्रान्ति का ही परिणाम है, जो शिथिलाचार, धार्मिक-आडम्बर और द्रव्य-पूजा के विरोध में की गई थी। अनेक दृष्टियों में यह परिवर्तन सुन्दर है।

अन्तकृतदशा . एक परिचय .

अन्तकृतदशा-सूत्र एक परिचय प्रधान आगम है, जिसमें नेमि-युग एवं महावीर-युग के ६० महान् साधकों का तपोमग जीवन वर्णित है। कितना सुन्दर साधन मिला कि पर्युपण-पर्व के आठ दिवस और अन्तकृतदशा-सूत्र भी ग्यारह-अंगों में आठवाँ अंग और फिर इस आठवें अंग के अंग भी आठ ही हैं। आठ अंगों का संपूर्ण रूप से धार्य करने वाले महान् साधकों के उदात्त जीवन का इसमें वर्णन है। प्राकृत में अन्तकृतदशा और संस्कृत में अग्न्यदशा—इस सूत्र का नाम है। अन्तकृत शब्द की व्याख्या करने हुए नयानी व्याख्याकार धनवदेवसूत्रि ने कहा है—

“अन्तो-भणान्तः, श्रुतो-पह्लोर्दन्तो अन्तकृतः, तेषां दशा अन्तकृत दशा ।”

मे सारा समाज ग्रस्त हो जाता है। इस विषय में इस प्रकार समझा जा सकता है, कि प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर को छोटकर द्वाविंशति तीर्थंकरों के युग में पर्युषण कल्प जैसा कोई विधान नहीं है। वर्षावास में एक नियत स्थान पर एक नियत काल तक रहने का उनके लिए कोई विधान नहीं है। एक क्षेत्र में रहने से यदि कोई दोष की सम्भावना न हो, तो वे पूर्वं कोटि वर्ष तक एक स्थान पर रह सकते हैं, और यदि दोष की सम्भावना हो, तो एक मास भी नहीं रह सकते। इस प्रकार वर्षावास में जब तक वर्षा होती रहे, वे एक स्थान पर रहते हैं, यदि वर्षा न होती हो तो वे कभी भी विहार कर सकते हैं। प्रथम तीर्थंकर तथा अन्तिम तीर्थंकर के साधकों का यह कल्प नहीं है उनके लिए निश्चित विधान है, कि वे निर्दोष स्थान 'देसकर' आपाढ पूर्णिमा को वे एक स्थान पर स्थित हो जाएँ। यदि आपाढी पूर्णिमा तक उन्हें किसी निर्दोष स्थान की प्राप्ति न हो, तो पाँच-पाँच दिनों के अन्तर से अर्थात् श्रावण कृष्णा, पक्षमी, दशमी आदि प्रत्येक पाँच दिन के अन्तर से निर्दोष स्थान की प्राप्ति होने पर पर्युषण कर लें। यदि ऐसा करते-करते १ मास और २० दिन बीत जाएँ, तो निर्दोष स्थान न मिलने पर आखिर आपाढी पूर्णिमा के पचासवें दिन मात्र दुबला पक्षमी को तो निश्चित रूप से पर्युषण कर ले, भले ही किसी वृक्ष की छाया में ही रहकर पर्युषण करना पड़े। परन्तु उस पर्व तिथि अर्थात् पञ्चमी का उल्लंघन न करे और उसके बाद ७० दिन तक वही स्थिर रहकर वर्षावास बिताए। समवायांग सूत्र एवं कल्पसूत्र में भगवान् महावीर के विषय में भी यही उल्लेख है, कि श्रमण भगवान् महावीर ने वर्षावास के एक मास बीस दिन व्यतीत होने के बाद पर्युषण किया था। जिस प्रकार भगवान् ने वर्षाकाल का एक मास बीस दिन व्यतीत होने पर वर्षावास का निश्चय किया, उसी प्रकार उनके गणधन, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु-माध्वी भी वर्षावास का निश्चय करते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक का नाम है—पर्युषण-पर्य-प्रवचन। लेखक और सम्पादक ने प्रस्तुत पुस्तक को दो विभागों में विभाजित किया है—विचार चर्चा विभाग और प्रेरणाप्रद-प्रसंग। दोनों ही विभाग अपने आप में परिपूर्ण हैं। विचार चर्चा-विभाग में सरस, सुन्दर एवं रसिपूर्ण प्रवचनों का संकलन किया गया है, जिससे प्रवचनकार की बहुश्रुतता एवं विद्वत्ता का परिचय उपलब्ध होता है। भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से प्रवचनकार और सम्पादक दोनों अपनी-अपनी सीमाओं में कलबान सिद्ध हुए हैं। कही-नही पर विषय की गम्भीरता अवश्य उभर आई है, पर सुन्दर शैली के कारण उभरी अनिध्यक्ति स्पष्ट रूप से हो जाती है। अतः अध्येता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के प्रवचनों का यह संकलन एवम् नूतन न कहा जा सके, तब भी इसमें अनेक न्यायों पर नूतनता का समावेश बड़ी ही सुन्दरता से साध किया गया है। सम्मति-आनवीट आगरा में श्री राष्ट्रमन्त्र उपाध्याय श्री ताम्रकण्ठ जी महाराज के प्रवचनों का एक संकलन—'पर्युषण-पर्य' के नाम से हो चुका है। इसी विषय-वस्तु एवं प्रस्तुत पुस्तक की विषय-वस्तु कुछ अंशों में एक होते हुए भी दोनों की भाषा एवं शैली में पर्याप्त अन्तर है।

इसी तक मीन प्रस्तुत पुस्तक का अध्ययन करने विचार किया है, मे इस परि-
णाम पर पहुँचा है कि प्रस्तुत पुस्तक का सिद्धांत उर्ध्व विभाग अनेक दृष्टियों से महत्व-
पूर्ण है । स्वयंसे-व्य को लेकर जो विचार गूँझा होता है तथा सर्वोपलब्ध को लेकर
जो दोगूँझ काताप्रकाश होता है, उसे दान्य करने में यह प्रयास बड़ी तब सफल होगा
यह एक विचारणीय प्रश्न है ? मेरे विचार में प्रस्तुत पुस्तक की विशेषता यह है कि
इसमें ऐतिहासिक तथा दार्शनिक मान्यताओं का समन्वय करने का प्रयास आत्म-
विद्या तथा । इसी प्रकार स्वयं-सुख और अज्ञान-प्रकाश सुख की वापसीओं के समन्वय
में भी ऐतिहासिक दृष्टि में विचार प्रस्तुत किया गया है । यह प्रयास प्रशंसनीय है ।

प्रकाशकार विष्णु प्रकाश मिश्रीमरजी मागनाथ 'सुपुकर' स्थापनावासी समाज
के प्रसिद्ध नेता, व्याख्याता एवं प्रकाशकार रहे हैं । उनका महत्व स्थान की अति-
शक्ति उनके प्रवृत्ति और अर्थ में स्वयं अपनी अभिव्यक्ति वाली रही है । हमारे
समाज में दूर-दूर तक की कठिनाया, स्थिति और प्रगति परिलक्षित हो चुकी है । उनके
एक दायरी की पक्ष में तद्विरोध में प्रवृत्ति स्वतः करता है कि वे सविनय में इन
विषयों पर और अधिक विचार प्रस्तुत करेंगे ।

संसार में मुख्यतः 'मरम' को जब आकर विचारों में पहुँचे हैं, अपनी समाज
का के लिए समन्वय समाज में स्वयं प्राप्त स्थिति रहे हैं, उनकी समाज-कला में
प्रगति होकर और विचार स्थिति में विचार समा और मुख्य दोषों से—अपने
द्वारा विचार प्रवृत्ति—स्वयंसे-व्य को या समाज में समन्वय की में बताया है । निश्चय
ही वे समाज-कला में विचार और स्वयं स्थिति सिद्ध हुए हैं । प्रस्तुत पुस्तक के मुख्य
समाज-कला की दायरी में प्रकाश है ।

श्री प्रकाश, लोहापट्टी,

लाहौर

—विजय सुनि 'दासप्रो'

दिनांक : ११ अक्टूबर १९३६

सहयोगी-परिचय

श्री लक्ष्मीलाल जी लुंकड़

श्रीयुत लक्ष्मीलाल जी लुंकड़ मूलतः तिवरी के अधिनिवासी हैं।

तिवरी जोधपुर जिले के अन्तर्गत, जोधपुर से जेसलमेर जाने वाली रेल्वे-लाइन पर मथानिया और ओमियाँ के बीच स्टेशन वाला और शस्य-उद्यानवाली भूमि से समृद्ध एक छोटा-सा कस्बा है।

वहाँ पर पहले ओगवाल समाज की अच्छी आवादी वाली बस्ती थी।

आज तो कृषि व व्यवसाय की दृष्टि से तिवरी एक सम्पन्न क्षेत्र है। परन्तु कुछ वर्षों पहले वहाँ कि ऐसी स्थिति थी कि वहाँ व्यावसायिक क्षेत्र नहीं रह सका। अतः वहाँ के निवासी ओसवान-संघ के सदस्य व्यवसाय के लिए इधर-उधर मध्य प्रदेश व गानदेश आदि सुदूर स्थानों पर जाकर रहने लग गये।

श्रीयुत लक्ष्मीलाल जी के पूज्य पिताजी श्रीमान बुधमल जी ने जगदलपुर (बस्तर) को अपना व्यवसाय क्षेत्र बनाया। वहाँ पर जाकर मीसे, सरल और सौजन्य मूर्ति श्री बुधमल जी ने अपनी सर्वतोमुखी प्रगति की।

श्री लक्ष्मीलाल जी श्री बुधमल जी के ज्येष्ठ मुपुत्र हैं। आपके अनुज भाई का नाम श्री मोतीलाल जी है।

आपके तीन बहिनें हैं—कमूची बाई, चंनोबाई और पतामीबाई।

श्रीयुत लुंकड़जी का अपना निम्नलिखित परिवार है—

चार पुत्र—अमरचन्द जी, नवरत्नमलजी, गौतमचन्दजी व सुशीलकृमार जी।

चार पुत्रियाँ—कमला देवी, विमला देवी, शान्तिबाई और शान्तिबाई।

श्रीयुत लुंकड़ जी सुयोग्य पिता के सुयोग्य मुपुत्र हैं।

आप पुरातन परम्परा से स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव स्वामी जी श्री जोरावरमलजी महाराज, स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव स्वामीजी श्री हजारीमलजी महाराज व वर्तमान में शिराजि शरण मधीय उपप्रबन्धक रामनन्दी स्वामी जी श्री प्रवलाल जी महाराज, अश्रुत पठित रत्न श्री मणुकर मुनिजी, श्री विनय मुनिजी व श्री महेन्द्र मुनिजी के प्रिय श्रोतों में से एक स्नेहित श्रोता हैं।

समय-समय पर आप राजस्थान पुरान वर मुनिजी जी के दर्शनों का लाभ लेते रहते हैं। आप मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाश के स्तम्भ सदस्य हैं।

परंतु प्रथम के सम्पादन व मुद्रण में आपने एक अच्छी व्यर्थता का कारण दिया है। अतः यह सच्चा आपका पूर्ण आभार माननी है।

सम्पा के साथ ही प्रकाशनों में भी आप अपना धर्म सहयोग देते रहेंगे। सम्पा के सभी सदस्यों की यह मन कामना है।

अनुक्रम

प्रथम खण्ड

पर्युषण : एक विचार वर्ग

१. मनुष्य जीवन का चरण	३
२. पर्युषण : एक विचार	७
३. पर्युषण : शरीर और मन	११
४. पर्युषण : ऐतिहासिक दृष्टिकोण	१६
५. पर्युषण : एक विचार	२१
६. माधवार्थ प्रमाणित एक भावना का रूप	३१
७. पर्युषण में नैतिकी का रूप	३६
८. शरीर पर शरीर को, शरीर को	४६
९. पर्युषण में नैतिकी का रूप	५७

द्वितीय खण्ड

प्रस्तावना प्रमाण

१. शरीरार्थ प्रमाणित एक भावना का रूप	६७
२. शरीरार्थ प्रमाणित एक भावना का रूप	८२
३. शरीरार्थ प्रमाणित एक भावना का रूप	८३
४. शरीरार्थ प्रमाणित एक भावना का रूप	८४
५. शरीरार्थ प्रमाणित एक भावना का रूप	८८
६. शरीरार्थ प्रमाणित एक भावना का रूप	८९
७. शरीरार्थ प्रमाणित एक भावना का रूप	१०६
८. शरीरार्थ प्रमाणित एक भावना का रूप	१११
९. शरीरार्थ प्रमाणित एक भावना का रूप	११३

१०. महारानी पद्मावती द्वारा सिद्धत्व की प्राप्ति	११७
११. गौरी आदि रानियों की दीक्षा	१२१
१२. मकाई एव किकम गाथापति	१२३
१३. समभावी अणगार अर्जुनमाली और अमयदर्शी साधक सुदर्शन	१२५
१४. सिद्ध गति प्राप्त गाथापति	१३६
१५. बाल गाधक अतिमुक्ता	१३८
१६. वाराणसी नरेश महाराज अलक्ष का मोक्षलाम	१४६
१७. त्रयोदस रानियों की दीक्षा	१४७
१८. काली-महाकाली आदि रानियों द्वारा तपश्चरण एव मोक्षलाम	१४८

परिशिष्ट १

कथाभाग

१. क्षमावीर उदायन	१५६
२. दुर्बन्त शत्रु को जीतने वाला कुलपुत्र	१६५
३. सर्वश्रेष्ठ तप—क्षमा	१६६
४. क्रोध को कैसे जीतें ?	१७४

परिशिष्ट २

तपोभाग

१. गुणरत्न सयत्तर तप	१७७
२. रत्नावली तप	१७७
३. कनकावली तप	१७८
४. मुखतावली तप	१७८
५. लघुसिंह निष्पीडित तप	१७९
६. महासिंह निष्पीडित तप	१७९
७. सद्युतर्पणोन्नत प्रतिमा तप	१७९
८. महासर्पतोन्नत प्रतिमा तप	१७९
९. भद्रोत्तर प्रतिमा तप	१८०
१०. क्षायविलयर्पणमान तप	१८०
११. बारह भिक्षु प्रतिमाएँ	१८०
१२. तपो के चित्र	१८८

परिशिष्ट ३

उपशमना सूत्र

मनुष्य जीवन का लक्ष्य

बन्धुओ !

आज का प्रवचन मैं एक कहानी से प्रारम्भ कर रहा हूँ ।

एक शिष्य गुरु के पास विद्याध्ययन करने आया । वर्षों तक अध्ययन करता रहा, ज्ञानार्जन करता रहा । गुरु जी उसे ज्ञानदान करते रहे । चौबीस वर्ष बीत गये । शिष्य रात-दिन ज्ञान पढ़ता ही रहा । सभी शास्त्रों का पारायण कर लिया, एक दिन शिष्य ने गुरु से पूछा—महाराज ! अब तो मुझे बाकी ज्ञान प्राप्त हो गया, सभी शास्त्रों के पन्ने पलट लिए, सब पाठ कठस्थ कर लिए अब तो ज्ञान का कुछ विनारा आया होगा ? अब कितना ज्ञान और बाकी रहा है ?

गुरु ने हसकर कहा—बन्धु ! ज्ञान तो अपार है अनन्त है । “अनन्तपारं पितृ शब्दसास्त्रं”—इसका कोई पार नहीं, एक नहीं हजारों जन्म लेते जाओ, पढ़ते जाओ फिर भी ज्ञान का कोई पार नहीं आता !

शिष्य कुछ उदास हो गया, बोला—महाराज ! फिर तो यह श्रम करना ही व्यर्थ है ! आप तो गुरु हैं कोई ऐसी चाबी बताइए, जिससे, चाबी घुमाई कि ज्ञान का द्वार खुल गया । कोई ऐसा उपाय है जिसके द्वारा थोड़े में ही सब कुछ पाया जा सकता हो ?

गुरु ने कहा—हाँ, एक सत्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर सब ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है ।

शिष्य के धैर्य पर जरा घमटा जा गई, उसे आता बांधी कि हाँ, उस मार्ग का विनारा पाया जा सकता है । उसने पूछा—कस्मिन् विज्ञाते मति सर्वमिदं विज्ञातं भवति—क्या ? यह बोल का सत्य है, जिसे ज्ञान लेने पर सब कुछ ज्ञान मिल जाता है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मुझे तो यही बताइए !”

गुरु ने उत्तर दिया—आत्मनि विज्ञाते मति सर्वमिदं विज्ञातं भवति—स्वगत आत्मा को ज्ञात किया, तो सब कुछ ज्ञात किया । आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लेने पर सब ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है ।

- १ मनुष्य जीवन का सङ्ग
- २ वर्ष एक चिन्ता
- ३ समुद्र : जल और भाव
- ४ समुद्र : ऐतिहासिक घटनाक्रम
- ५ जल : एक विशेषता
- ६ सांस्कृतिक प्रतिफल-एक सामाजिक दृष्टि
- ७ समुद्र में जलजीव जगत
- ८ रामा वन : रामा री, रामा री !
- ९ जल में पशुजीव जगत

पर्युषण : एक विचार चर्चा

[कल्प एव पर्युषण, मावत्सर्गिक प्रतिक्रमण एव क्षमापना
आदि पर ऐतिहासिक तथा आगमिक दृष्टि से विचार चर्चा]

वामना में समस्त ज्ञान का स्रोत आत्मा है। आत्मा को जानने का अर्थ है—अपने आपको जानना। जो स्वयं को जान लेता है, वह सबको जान लेता है।

ममत्ता में दो तत्त्व हैं—जड़ और गेतन। जड़ पृथ्वी है, अपेतन है। गेतन—आत्मा है, जीव है, ज्ञानमय है।

हमारा यह शरीर जड़ है, पृथ्वी का तैल है। इसके अन्दर गुण गुण की अनुभूति करने वाला जो तत्त्व है—यह आत्मा है, यह गेतन है। शरीर में आत्मा है, विष्णु आत्मा शरीर से भिन्न है। कहा है—

पुण्ये गन्धं तित्ते तैलं काष्ठेऽग्निं पयसि घृतम् ।

इतो गुडं तथा देहे पद्मात्मानं विवेकतः ।

जैत पुष्प में गन्ध, तिल में तैल, काष्ठ में अग्नि, दूध में घी और दूध में गुड विद्यमान है, वैसे ही विवेक से शरीर में आत्मा को देखो।

मनुष्य कहता है—मह मेरा हाथ है, मह मेरा मित्र है, मह मेरी जीव है—इन उपपादान में ही वह स्वयं होता है कि हाथ-मित्र-जीव अलग करतु है, और इनके मातृ भोगदान का समस्त मोहो यासा—जो तत्त्व है, जिसे हम गेतन कहते हैं वह आत्मा है। हम प्रकाश शरीर और आत्मा को अलग समझना यह भेद विज्ञान है, आत्मज्ञान है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, मनुष्य शरीर, धन, परिवार आदि की ममता और मोह का स्वाद नहीं कर सकता। और बिना ममता स्वयं साधना नहीं हो सकती। यदि तबहीं भगवत् ने कहा है—

यदां तमे ज्ञानमा तत्त्व चीन्त्यो नही ।

तदां तमे मायमा सर्वं मूढी ।

वामना में आत्मा को समझें बिना, मायमा किमपी की जायेगी? आचार्य श्रीमन्नर ने शार्दूल में कहा है—

अज्ञानात्मककमेन परमात्मा न मुच्यते ।

आत्मा को जाने बिना परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। सिधैं परमात्मा को जानने की इच्छा है तब आत्मा को जानना-परमात्मा होना। ज्ञानाचार्यों ने कहा है—आत्मा की परमात्मा आत्मा की ही परमात्मा है। इन्द्रिय गुण से भिन्न को समझकर जो आत्मा को एक अलग रूप में देखकर है सिधैं—कि आत्म-ज्ञान ही परमात्मा है, जो आत्मा है।

परमात्मा का अर्थकारी—मनुष्य

जब मनुष्य है मनुष्य का अर्थ है—मनुष्यत्व। जो मनुष्य—मनुष्य, विचार करने वाला है वह मनुष्य है। जड़ और मनुष्य में भेद ही ज्ञान है। वह मनुष्यत्व मनुष्य ही मनुष्य है, विचार करने वाला है—मनुष्य। अर्थात् जो विचार करने वाला है, जो विचार करने वाला है वह मनुष्य है। वह मनुष्य है जो विचार करने वाला है, वह मनुष्य है।

मनुष्य देखने के बाद उस पर विचार भी करता है, मनन करता है। इसलिए उसे मनुष्य कहा है। मनन करने वाला ही ज्ञान अर्थात् आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य को ही आत्मज्ञान का अधिकारी माना गया है।

यह मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार है। भगवान महावीर ने कहा है—माणुस्सं पु सुदुल्लहं—मनुष्य जन्म गवमे दुर्लभ है। स्थानाग सूत्र में बताया है—स्वर्ग के देवता भी तीन बातों की इच्छा—कामना करते रहते हैं—

तयो ठाणाइ देवे पोहेज्जा—

माणुस्सगं भव

आरिय तेत्ते जम्म

सुकुल पच्चायाइ^१

हमे मनुष्य जन्म मिले

हमे आर्य देश मिले

हमे उत्तम कुल मिले

✓ कहा गया है कि अनन्त पुण्यों के उदय से ही मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। यह चिन्तामणि रत्न में भी अधिक दुर्लभ है। एक प्राचीन कहानी है—

कोई एक दरिद्र व्यक्ति एक बार किसी जंगल में भटक रहा था। भटकते-भटकते उसे एक चमकता हुआ मणि मिल गया। उसने समझा यह काँच का टुकड़ा बड़ा सुन्दर दीप्त रहा है, इसे लेकर कहीं बेचूँगा तो दस-बीस पैसे मिल जायेंगे। उस काँच मणि को लेकर वह जंगल में किसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। वर्षा हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी, मिरासी को खूब जोर की भूरा लगी, पेट में घूँहे दूध पेलने लगे तो उसकी इच्छा हुई—“ऐसे सुहावने मौसम में तो बढ़िया गम-गम खीर और जलेबी मिल जाये तो बस आनन्द आ जाये।”

इच्छा करना था कि तुरन्त गम-गम खीर और जलेबी के घाल उसके सामने आ गये। मिरासी तो देखकर नाच उठा और दूध पेट पर, खीर जलेबी पर, खूब छक्कर खीर जलेबी खाई। जिन्दगी में पहली बार उसे ऐसा मोजन मिला था, खूब डट कर खाया।

अधिक भोजन करने से नींद भी आती है। उसे आलस पड़ा, नींद आने लगी, मोचा एक झच्छा महसूस हो, उसमें बढ़िया पसल हो, नरम-नरम गद्दा बिछा हो तो बग नींद का मजा आ जाये।”

क्षण भर में महसूस संसार हो गया, परलोक चित्त गया, नरम गद्दा सग गया। अब दीवाने जग की इच्छा की तो यह भी तैयार मिन गया। मिरासी बहुत खुश था। आनन्द से नींद बने मग।

दरिद्र क्षति-मणि, जो दासता में चित्तमणि रत्न था, और जिसमें प्रभाव में हो यह सब थकाहार हो रहा था, उसकी अविष्टापित देखी ने सोचा—यह चित्तमणि

मुझे माद-चार बख्त हो दे रहा है, किन्तु विनामणि रत्न इससे माया में भी है या नहीं ? परीक्षा हो करनी चाहिए । देखी ने कौए का रूप बनाया और उसी महल की मंजिर पर आकर 'बाँव-बाँव' करने लगा । मित्रादी मुग से तो रहा था, उसे बहुत मुस्र लगा । दो पाद दार हमने उठाया, फिर कौआ आ गया और लगा बाँव-बाँव करने । हमने सोचा—यह कैसे नहीं चलेगा, पत्थर मारना चाहिए, उस हाथ में जो वह बाँव का टुकड़ा (विनामणि) था उसे ही कौए को उड़ाने के लिए फेंका । कौए ने विनामणि घोंग में ली और फिर उड़ गया । अब न महल रहे न पत्तंग ! यही मुनसान जलम और यही जगन्मय की परिदृशा ।

मित्रादी लोचकर गेले लगा—अरे ! यह तो उसी बाँव के टुकड़े का वमस्ताव था ! अब फिर पीछे, तो पीछे पर यागम उड़ रहा हाथ कैसे आये ।

साहसी ! यह एक रत्नक है । यह मानव-जीवन विनामणि रत्न है, हमने जो धाँसे लड़ी पर मिल सकता है, किन्तु कौए को उड़ाने की शक्ति अगर हमें विषय-वासना की पूर्ति में ही लो दिया तो फिर पछताने में यापस मिलने का नहीं है । इस रत्न में तो कुछ महल बाँधे करना है, जिससे एक जन्म की ह्रीं नहो, किन्तु जन्म-जन्म की दमिस्ता मिट जाय, और अमन्त्र गध्य मुग की प्राप्ति हो जाये । अथ मुगों की शक्ति करने का प्रयत्न करना—यही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है । १५

एक विचारक ने मनुष्य की चार कीटियाँ बताई हैं—

हैवास—मचले नीच, आर्तप्यास करने वाला

हैगन—दुष्ट, क्रूर, गीत ध्यान करने वाला

हैमान—मलाई, परोपकार करने वाला, धर्म ध्यानी

हैमजत—प्रातिपक्ष का बन्धन करने वाला, दुःख ध्यानी

हम हमारा है, हमें शीतल और हैगन नहीं जाना है, किन्तु मदवाग बनना है । नीचे नहीं गिरना है, ऊपर थपना है—हमारे जीवन का यही लक्ष्य है—हैमान में मदवाग बनना, हैगन में परमात्मा बनना है, नर में मायावत बनना है और जग में रित बनना है ।

यह मरिच बहुत की लामता जाय-मायना है । जाय-मायना के लिए आत्म-जल अथवाधर है । परमार्थ परं जो हमारा महल धर है, जिसका प्राप्ति हो रहा है उसमें दार्शनिक धर्म में हमें यह रुकाव करना है कि—हमें आत्मा में परमात्मा बनना है । जग में रित बनना है । जिसका अर्थ है आत्म-माय के रत्न करने किन माय का करना करना है । इसलिए हम मनुष्य एक की आत्म-माय के लिए प्रयत्न हो जाय है ।

पर्व : एक चिंतन

बन्धुओं ।

आज पर्युषण पर्व का प्रारम्भ हो रहा है । बहुत दिनों में इस पर्वराज को मनाने की तैयारी हो रही थी, हम सब बड़ी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । आज यह पर्व प्रारम्भ हो रहा है ।

आप लोग जहाँ तन-मन से इस पर्वराज की आराधना करने में जुटे हैं, वहाँ कुछ जिज्ञासु सज्जनों के मन में इस पर्व के विषय में अनेक प्रकार के चिन्तन भी चल रहे हैं । पर्युषण का अर्थ क्या है, यह क्यों मनाया जाता है, इसमें क्या-क्या करना चाहिए ? कब मनाना चाहिए और आजकल इस पर्वराज को लेकर इतने मतभेद उभर क्यों हो रहे हैं ? मेरा विचार है हम इन विषयों पर शास्त्रीय दृष्टि से कुछ विचार करें । परम्परा और युक्ति ध्यान में रखकर इन प्रश्नों का सही समाधान ढोंजें ।

एक कवि ने कहा है—उत्सवप्रिया मनुष्या—मनुष्य उत्सवप्रिय होता है । गया एक जैसा जीवन बिताना, एक ही लकीर का फकीर बनकर चलना उसे पसन्द नहीं है । वह रोज कुछ न कुछ परिवर्तन चाहता है । मोजन भी रोज एक जैसा पसन्द नहीं करता, धरम भी एक जैसा पसन्द नहीं करता । नित नया कुछ न कुछ परिवर्तन लाते रहना—यह उसका स्वभाव है, उसकी रचि है ।

नित्य नवीनता की रचि ने ही पर्व का आरम्भ किया है । त्योहार, उत्सव, पर्व—उमके जीवन की दिशा में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ नवीनता लाते हैं, और यह नवीनता सभी को प्यारी है, चाहे बालक हों, वृद्ध हों, स्त्री हों या पुरुष ।

पर्व का अर्थ—

‘पर्युषण पर्व’ की ओर हम में एक नया परिवर्तन लाता है, मोड़ लाता है, उन्नाम और उमम जगाता है । इसलिए इन आध्यात्मिक दिनों को हमने पर्व कह दिया है । ‘पर्युषण-पर्व’ के दो शब्द हैं । पहले हम पर्व शब्द का विचार करें—

‘पर्व’ का अर्थ होता है—पवित्र दिन । शब्द साम्प्र के अनुसार पर्व के कई अर्थ होते हैं । बाबा के शब्द की भी धन कहने है—इंके महानारत के धाम्नि पर्व, वन पर्व, अनुपमम पर्व ।

प्रतीक है, वसन्त पंचमी वास्तव में सरस्वती पूजा के रूप में ज्ञानोपासना की भावना को प्रगट करता है। वसन्तोत्सव को कुछ लोग काम-पूजा का पर्व मानते हैं। इस दिन कामदेव की पूजा की जाती है और इस ऋतु को जीवन में भौतिक नव उत्थास का प्रतीक मानते हैं। इस प्रकार जो पर्व प्रति मास हमारे दैनिक जीवन में आते हैं, उनके पीछे, किसी महापुरुष की जीवन-गाथा, उनके जीवन की कोई विशिष्ट घटना अथवा कोई ऐतिहासिक या प्राकृतिक परिवर्तन का कारण रहता है। जैसे वसन्तोत्सव, शरदोत्सव, मकरसंक्रांति आदि पर्व ऋतु-परिवर्तन के समय आमोद-प्रमोद के रूप में मनाये जाते हैं, प्राचीन समय में भी ये पर्व प्रचलित थे आज भी विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग रूप में प्रचलित हैं। भाव यह है कि लौकिक पर्व के पीछे किसी न किसी प्रकार की भौतिक कामना रहती है। गले ही वह धन की कामना, विजय की कामना, मय की भावना, काम भावना या आनन्द-उत्थास की भावना हो, यस उनका उद्देश्य वही तक सीमित रहता है। अच्छा गिण्टास भोजन कर लिया, स्वजन-मित्रों से मिल लिए, घूमना-फिरना, खेल-क्रीडा कर ली। हमारे जीवन में कुछ राष्ट्रीय पर्व भी आते हैं जैसे २६ जनवरी, १५ अगस्त आदि, इनके पीछे देश एव राष्ट्र-प्रेम तथा स्वतन्त्रता की भावना काम करती है।

लोकोत्तर पर्व—दूसरे प्रकार के पर्व जो हैं उन्हें हम लोकोत्तर पर्व कहते हैं, इन्हें आध्यात्मिक या धार्मिक पर्व भी कह सकते हैं। प्रत्येक धर्म परम्परा में अपने-अपने विश्वास और महापुरुषों के जीवन से सम्बन्धित कुछ घटनाओं तथा परम्परागत कारणों से ये पर्व-धार्मिक पर्व के रूप में मनाये जाते हैं। जैसे परम्परा में जैसे पर्युषण, दश लक्षण, भूत पंचमी, महावीर जयन्ती आदि पर्व हैं, ये विशुद्ध धार्मिक पर्व हैं, इनके पीछे आत्म-विकास एवं आत्म-शुद्धि की प्रेरणा छिपी है।

बौद्ध परम्परा में वैशाखी पूर्णिमा एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। बुद्ध का जन्म, योगदान एवं परिनिर्वाण तीनों इसी पूर्णिमा को हुए इसलिए यहाँ वैशाखी पूर्णिमा बड़ा पवित्र दिन और धार्मिक पर्व के रूप में माना गया है।

हिन्दू समाज जन्माष्टमी को बहुत बड़े धार्मिक पर्व के रूप में मनाता है। यह नामुदेव श्रीकृष्ण का जन्म-दिन होने के कारण लागो-बरोहों थढ़ानु इस दिन उपवास करते हैं, श्रीकृष्ण की पूजा, पर्युषण और मजन में इस दिन को सफल बनाते हैं।

इसी प्रकार ईसाई निगम में—जिसे ईसा का जन्म-दिन माना जाता है तथा मुसलमान रमजान और ईद-उल-फ़ितर को धार्मिक पर्व के रूप में मनाते हैं। रमजान में महीने में मुसलमान ख़ुशु दिन में उपवास रहते हैं, कहते हैं पूरा भी नहीं निगसते, ईद-उल-फ़ितर के विषय में कहा जाता है—कि श्रुतन करीफ़ (मुसलमानों का धर्मग्रन्थ) पहल पहल इसी दिन प्रकाश में आया।

तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ससार में मनुष्य चाहे किणों भी धर्म-परम्परा का हो, किसी भी देश का निवासी हो, यह अपने मानवीय स्वभाव के अनुसार जीवन

में विविध प्रकार के पर्व मनाकर उन्नाग-उन्नाह, आमोद-प्रमोद के द्वारा निरा-नवीन पर्यायर्तन और निम नमोपन मनुष्य बनना चाहता है।

भौतिक पर्वों में जहाँ हमारी दृष्टि भरी, धन सम्पत्ति एवं आमोद-प्रमोद लभ हो जाती रहती है, वहाँ मोक्षोत्तर पर्व के दिनों में हमारी दृष्टि उर्वचमुगी होती है। हम भरीर में उन्नत उन्नत आत्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। जब आत्मा का दर्शन करेगे तो परमात्मा का दर्शन भी हो जायगा, इसलिये मोक्षोत्तर पर्व को हम आत्म-दर्शन या परमात्म-दर्शन का पर्व कह सकते हैं। इन पर्व दिनों में आग्निष्ट श्रुति, ब्रौह्म-व्यास आदि का त्याग कर धार्मिक और ममता का अध्ययन किया जाता है।

दर्शनमें की दृष्टि में इस प्रकार के मोक्षोत्तर पर्वों में 'पर्युषण पर्व' का सर्वोत्तम स्थान है। पर्युषण पर्व को—जैन भाषा में पर्यागिराज, या 'महापर्व' भी कहा गया है। इसका कारण इस पर्व की आध्यात्मोन्मुखी दृष्टि है। इस पर्व में वीरभाव भाव भी विशेष आश्रय की जाती है। परम्पर के गैर-विरोध को ध्यान कर आमा, त्रेम एवं मैत्री भाव की कला बहाई जाती है। शत्रु में शत्रु भी इस दिन एक-दूसरे को क्षमादान करके, मन को शान्त एवं निर्मल बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी दृष्टि में आजकार पर्युषण पर्व के अग्रिम दिन को क्षमाधानी अथवा विद्वन्मैत्री दिवस का रूप में मनाया जाता है। इस पर्व की मासका जो एक दिन चाहिये होनी है। यदि हमारे जीवा में मया-मया के लिए का 'वच' को समुदा समार स्वयं इन आग, फिर कोई निर्मा का शत्रु न रहे। सर्वत्र समुदाय का दर्शन हो, और 'समुपैव मनुष्यवत्' का स्वयं साकार हो जाय।

तो, यहाँ पर 'पर्व' के विषय में हमने विचार किया। अब हम पर्युषण पर्व के महत्त्व में विचार से विचार करेंगे।

पर्युषण शब्द और भाव

यन्धुओ,

कल हमने 'पर्व' शब्द पर चिन्तन किया, 'पर्व' के पहले 'पर्युषण' शब्द लगा है, जो इसकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता की सूचना करता है। आज 'पर्युषण' शब्द और भाव पर विचार करना है।

'पर्युषण' शब्द जैन सस्कृति और जैन परम्परा का एक ऐसा शब्द है जिससे छोटे से छोटा बच्चा भी परिचित है। आवास-वृद्ध तक सर्वव्यापक यह शब्द है। हाँ, आश्चर्य तो यह है कि 'पर्युषण' इतना व्यापक शब्द होते हुए भी श्वेताम्बर जैन परम्परा में इसकी जितनी गरिमा है, दिगम्बर जैन परम्परा में इस शब्द का कोई विशेष प्रचलन नहीं देखा जाता। वहाँ 'पर्युषण' के स्थान पर 'दश लक्षणी' शब्द अधिक प्रचलित है। श्वेताम्बर पर्युषण का अन्तिम दिन और दिगम्बर 'दश लक्षणी' का प्रथम दिन—शास्त्रपद शुक्ला पचमी—अर्थात् एक ही दिन है, फिर भी दोनों परम्परा में शब्द अलग-अलग हैं। हमें अपनी परम्परा के अनुसार इस शब्द के अर्थ और भाव पर विचार करना है। दार्शनिक दृष्टि से भी और भावार्थिक दृष्टि से भी 'पर्युषण' का अर्थ—संगतना है।

बहुत बार हम शब्दों में बाह्य अर्थ में ही उलझकर रह जाते हैं, शब्द के धारी को तो पकड़ लेते हैं, किन्तु उसकी भावना या शब्द की आत्मा को नहीं पकड़ पाते। समझ लीजिए किसी ने गाना गाते समय कहा—सँभव साओ, तो आप क्या सावेंगे? सँभव का अर्थ मिनू देव में उषस हुई वरुण है, यह घोड़ा भी हों सगता है और नमक भी। छोटे को भी सँभव कहते हैं और नमक को भी, पर गाना गाते समय सँभव घोड़ी से नमक समझा जावेगा, और वापस व प्रस्थान के समय सँभव में मतलब घोड़ा समझा जावेगा। तो यह बात हुई कि शब्द को बाहरी रूप में नहीं किन्तु भीतरी रूप में पकड़ना चाहिए, देश-काल के अनुमान उगता भाव-आशय ग्रहण करना चाहिए।

बहुत बार हमें वाक्य का निरर्थक टुकड़ा भी हम समझ लेते हैं कि हमारी यन्तु मूर्खता है। पर वाक्य में गलत बड़ी गलत हो जाता है। कहा जाता है कि एक बार कुरुर मन्त्रण अभेष्टिना में एक बहूत जैसी व्यक्त मन्त्रिणी की विन्दिम देवता के लिए गये।

जब विन्दित ने पशु के गो शरयान में कहा—हम सबसे ऊपर की मजिल का यह नमरा देवता है जिसमें पूरा यानिमटन बाहर देगा जा सकता है । दरवान ने कहा—अभी विपट बन है, बिजली नहीं है और पैसे में इतनी मजिल तक घटा बहुत मुश्किल है ।

इसी मजिलों में कहा—मार्द, हम तो बहुत दूर से इसी विन्दित को देखने के लिए आये हैं और आज शाम को ही वापस चले जाना है, वैसे भी तो चाहे पैसे तो घटकर ही जाता हो हम तो ऊपर की मजिल तक जाना ही है । बहुत आपह करी पर विपट शरयान उनकी मीठियों में ही ऊपर लेकर चलने पर राजी हुआ । एक मजिल चढ़े कि लामे में एक ने कहा देखो, ऐसे तो इतनी मजिल चढ़ना बहुत कठिन समेता, कुछ अपनी अपनी बातें सुनाते चला ताकि समय भी कटे और चढ़ने को मनोबल भी बच सके ।

प्रस्ताव सभी ने मंजूर कर लिया और सबे अपनी-अपनी बहानी सुनाते, सुनाते-सुनाते काफी समय हो गया, कई मजिलें पार कर गये, पैसे में पानी पड़ गया, कैसे भी बचकर ऊपर की मजिल में पशु के सब तब सब की बातें समाय हो गई और शरयान में बोले—अब तुम भी कुछ अपनी बात सुनाओ ।

दरवान ने मुँह सटकाकर कहा—मैं क्या सुनाऊँ । जिस कमरे को देखने के लिए आज लोग इतनी मजिलें चढ़े उसकी चाबी तो मैं नीचे ही भूल आया ।

सभी पशु-दूतों का मुँह बाण्डे रह गया । जाना कठिन परिश्रम पानी में भिज गया । इतनी मजिलें तो पार कर भी पर बाकी नीचे ही छूट गई । सब बिया-करता पशु रोकर ।

आज पैसे तो कुछ दया हम लोगों की हो रही है । पर्युषण का विशेष तो हम लोगों ने बहुत पोट है, पर्युषण की और सवालगी को लेकर आज बाट-विवाद, लड़े लड़े भी निकले, पर पर्युषण का भाव क्या है, हमारी मूल चाबी कहा है ? यह हम नहीं भूल ही गये । । यही सबसे बड़ी भूल छाट हो रही है । इसलिए हमें पर्युषण के अर्थ और मायनों पर कुछ महसूस के विचार करना है ।

पर्युषण का तात्पर्य

पर्युषण—अपना आकर आना का पर्युषण शब्द है । प्राज्ञ ने इस प्रकार कहा है—

पर्युषण—पर्युषण

पर्युषण—पर्युषण

पर्युषण की ही बातें हो सकती हैं । 'पर्युषण' के पर्युषण की ओर मत दीजिए—

(१) पर्युषण

(२) पर्युषण

(३) पर्युषण

(४) पर्युषण

(५) पञ्जुमणा

(६) वामायाम

(७) पदमसमोमरण

(८) ठवणा

(९) जेट्टोगह

ये शब्द यद्यपि पर्यायवाची हैं, किन्तु शब्द शास्त्र की दृष्टि से कोई भी शब्द अपना स्वतन्त्र अर्थ रखता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से प्रत्येक शब्द का अर्थ कुछ न कुछ भिन्न होता ही है। जैसे साधु, श्रमण और मुनि ये शब्द पर्यायवाची होते हुए भी इनका अर्थ अलग-अलग भी किया जाता है—जो आत्म-साधना करे—वह साधु। जो तप आदि में श्रम करे—वह श्रमण। जो साधु एवं पापकारी प्रवृत्तियों में मोनभाव रखे—वह मुनि। इसी प्रकार पर्युषण के पर्यायवाची शब्दों का अलग-अलग अर्थ भी प्राचीन आचार्यों ने किया है, जिस पर थोड़ा-सा विचार करना जरूरी है।

(१) परियायठवणा—का अर्थ है पर्युषणकाल में साधुओं की दीक्षा पर्याय गिनी जाती थी, जैसे जिसे दीक्षा लिए जितने पर्युषण बीत गये वह उतने वर्ष का दीक्षित कहा जाता था। दीक्षा की ज्येष्ठता एवं कनिष्ठता का कारण, पर्युषण को मानने से इसे 'परियाय ठवणा' कहा है।

(२) पज्जोत्तवणा—इस काल में ब्रह्म-क्षेत्र-काल नाम सम्बन्धी विशेष प्रकार की क्रियाएँ की जाती हैं। जैसे तपस्वरण, वेशलोच, प्रतिश्रमण आदि। अतः इसे 'पर्युषणा' अथवा राग द्वेष की उपशांति हेतु विशेष आराधना की जाती है। इसलिये—'पर्युषणमना' कहा गया है।

(३) पागइया—गृहस्थ एवं साधु आदि के त्रिग महज्जमाय में यह गमाराधनीय है—इसलिये प्राण्डिग पर्व है यह। इस शब्द ने पर्युषण की शास्त्रत मत्ता की सूचना भी मिलती है।

(४) परियमना—इस काल में साधक आत्मता के अधिक निकट रहने का प्रयत्न करता है, अतः इसे परि (गर्वणा प्रकार से) यमना (रहना)—आत्मता के निकट रहना कहा है।

(५) पज्जुमणा—साधक इस अवधि में पर्युषामना-गान-उदान-परिश्रम तथा देव-गुरु पर्व की सेवा विशेष भाव के साथ करे, इसलिये—यह पर्युषामना भी है।

(६) वासायामा—यह काल 'वर्षाकाल' कहलाता है और उस काल में साधक गन्धर्व-रक्षा पर विचार करता है अतः इसे 'वर्षाकाल' भी कहा है।^१

(७) पदमसमोमरण—प्राकृत काल पूर्व का प्रथम काल (मास) अर्थात् क्षमाती सुनिमा की संवत्सर पूर्ण होने के बाद आरम्भ की प्रविष्टि में गया वर्ष आरम्भ

१. गृहस्थान् मूल उद्धृते । मूल ३५ की टिप्पणी में वर्षाकाल के दो भेद दिये हैं—
१. प्राकृत और २. वर्षाकाल । भाष्य-माह्यत के भी मूल में प्राकृत एवं वर्षाकाल-
वर्षाकाल के दो स्थानों पर वर्षाकाल उद्धृते हैं ।

(२) पर्युषणमना—प्राकृत पञ्जोसवणा शब्द का पर्युषणमना अर्थ होता है । जिमका भाव है—मय प्रकार से शांति, उपशांति करना ।

वर्षाकाल में जिस प्रकार क्षीतल जलधारा वर्ष कर धरती का ताप और प्यास शांत करती है, भूमि जलधारा से परितृप्त होकर शांत हो जाती है उसी प्रकार साधक—आत्मा के कषायों को, क्रोध, मान, माया, लोभ स्त्री अग्नि को, मिथ्यात्व रूपी ताप को, समता, शांति, वैराग्य एवं ज्ञान की क्षीतलधारा से स्वाध्याय तप की जलवृष्टि से पूर्णरूप से शांत करने का प्रयत्न करता है—इसलिए इस काल को पञ्जोसममना अर्थात् पर्युषणमना संबंधी प्रकार की शान्ति, अपूर्व आत्म-शान्ति की अनुभूति करने का सुअवसर बताया गया है ।

पर्युषण के कर्त्तव्य, जो आगे बताये जायेंगे उनमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह काल वास्तव में ही क्रोधादिक की पर्युषणमना का, शान्ति की साधना का काल है । समत-ग्रामणा, आलोचना, प्रतिक्रमण एवं तपश्चरण द्वारा कषायों की उप-शान्ति का प्रयत्न इस काल में किया जाता है । इसी में इस पर्युषण शब्द की सार्थ-कता है ।

अगर हम पर्युषण शब्द के इन रहस्यों की चाबी को भूलकर सिर्फ उत्तम्य और समारोह के समय में ही पढ़े रहें तो हमारी यही स्थिति होगी, जो उन उग्र की मजिद पर जाने वाले व्यक्तियों की हुई, जो चाबी नीचे ही भूल गये थे ।

पर्युषण को सार्थक बनाने के लिए और आत्म-शुद्धि के लिए हमें इन शब्दों की सतर्क पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए ।

पर्युषण : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बन्धुओं ।

'पर्युषण' शब्द के अनेक अर्थ और उनसे व्यक्त होते आध्यात्मिक अग्निप्राय आपके सामने स्पष्ट किये गये हैं । यह तो आपने समझ लिया होगा कि 'पर्युषण' आत्मिक शान्ति, मानसिक शुद्धि एवं निर्मलता का सूचक है । अब साथ ही एक प्रश्न सटा होता है, पर्युषण पर्व की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि क्या है ? आज आपके समक्ष इसी विषय पर विचार करना है ।

माषाण्य बोलचाल की भाषा में हमारे श्रद्धालु श्रावक या सतजन भी यह देते हैं—पर्युषण पर्व अनादि है, शाश्वत है । किन्तु आज का चिन्तक वर्ग या तर्कशील मानव इस बात को सहसा स्वीकार नहीं करता । वह प्रश्न उठाता है कि क्या पर्युषण शाश्वत एवं अनादि है, या इसकी आदि भी है ?

इस विषय पर हमें प्राचीन आगम एवं उन के काव्यों के आधार पर विचार करना है ।

सर्वप्रथम—जैसा मैंने पर्युषण शब्द का अर्थ किया है । उसमें एक अर्थ काल-वाची है, दूसरा भाववाची । पर्युषण वर्षावास से सम्बन्धित कालवाचक जहाँ है, वहाँ उसे ह्य अनादि या शाश्वत नहीं कहेंगे । क्योंकि हम कल्प में वह एक अनपरिणत (अनियत) कल्प माना गया है । यह सिर्फ प्रथम व अन्तिम तीर्थंकर के समय में ही होता है, मध्यरात्र के चार्दम तीर्थंकरों के समय में पर्युषण-कल्प जैसा कोई कल्प विहित नहीं है, न महाविदेह में ही पर्युषण कल्प का कोई विधान है, हम दृष्टि में अर्थात् काल की दृष्टि में पर्युषण कल्प कोई शाश्वत कल्प नहीं है । वह वर्षावास काल में एक स्थान पर रहने का कल्प है, और सिर्फ दो तीर्थंकरों के समय में ही उसका विधान है ।

पर्युषण—शब्द को भाववाचक जहाँ हमने माना है, और उसका अर्थ आत्मा के निवृत्त निगम करना, अपवाद बसायाँ की उपशान्ति करना यह अर्थ लिया है । यहाँ हम उसे शाब्दिक 'पर्व' मान सकते हैं । इस प्रकार हम निम्नान्वेष्ट कह सकते हैं कि पर्युषण—भाव की दृष्टि में शाश्वत है, अनादि है, सार्वकालिक और सार्वदेशिक है ।

आत्मस्थ एव वीतराग होने की जैसी आवश्यकता भरतक्षेत्र वासी प्राणी को है, वैसी ही आवश्यकता महाविदेहवासी प्राणी को भी है। प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकर के श्रमणों को जितनी वीतरागता और तितिक्षा तथा शांति की अपेक्षा है उतनी ही मध्यवर्ती श्रमणों को भी है। इस कारण भाव की दृष्टि से पर्युषण न केवल एक युग, एक मास व निश्चित समय सापेक्ष है, किन्तु जीवन के प्रत्येक क्षण में वह मनाया जा सकता है।

काल दृष्टि से पर्युषण

जैन काल गणना के अनुसार भरत और ऐरवत क्षेत्र में उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी का बीस कोड़ाकोड़ी सागर का एक काल-चक्र होता है। वर्तमान अवसर्पिणी काल का प्रथम आग चार कोड़ाकोड़ी सागर का, दूसरा तीन कोड़ाकोड़ी और तीसरा दो कोड़ाकोड़ी सागर का माना गया है। इसमें तीसरे आरे के अन्तिम भाग में जब तक अकर्मभूमि युग (युगलिया युग) चलता है तब तक पर्युषण जैसा कोई पर्व नहीं होता। जब कर्मभूमि युग का प्रारम्भ होता है, प्रथम तीर्थंकर का तीर्थ प्रवर्तित होता है तब पर्युषण का प्रारम्भ होता है। भगवान् ऋषभदेव के तीर्थ में पर्युषण की व्यवस्था थी। उनके निर्वाण के पश्चात् चतुर्थ आरे में भगवान् अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक पर्युषण कल्प जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी।

इससे यह स्पष्ट होता है कि पर्युषणकल्प काल-सापेक्ष कल्प है। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकर के समय में यह कल्प प्रचलित रहता है इस दृष्टि से इसे हम शाश्वत भी कहें तो कोई आपत्ति नहीं है।

पर्युषण कब ?

पर्युषण कल्प के सम्बन्ध में एक विकट प्रश्न यह भी गड़ा है कि पर्युषण कब मनाया जाय ? वास्तव में पर्युषण कब होता है ?

यह प्रश्न वरं का छत्ता है, इसे छेड़ना एक प्रकार का साम्प्रदायिक क्लेश-द्वेष तथा विवाद पैदा करना है। जिस वर्ष दो श्रावण या दो भाद्रपद होते हैं उस वर्ष तो जैन समाज की बड़ी ही विकट स्थिति बन जाती है, अनेक प्रकार के विवाद और फिर उन विवादों से जन्मा—उन्माद-क्लेश पर्युषण की समस्त शांति को खा जाता है और पर्युषण उपशमना का, क्षमायाचना और वीतराग साधना का पर्व तू-तू में-में का पर्व बन जाता है। ऐसी स्थिति से मन बड़ा ही खिन्न होता है, पर “दृष्टिरागस्तु पापीयान्”—सम्प्रदाय का राग सबसे बड़ा पाप है, यह मान कर ही मन को समझाना पड़ता है।

पर्युषण के सम्बन्ध में विवाद करने वाले बन्धु अगर थोड़ा-सा धार्मिक ज्ञान रखे, अथवा निष्पक्ष दृष्टि से शास्त्रों का कथन समझने का प्रयत्न करें, तो समाज में ये विग्रह इतने विकट न बनें।

मैंने जैसा बताया कि बारहम तीर्थंकरों के युग में पर्युषण कल्प जैसा कोई

विधान नहीं है। वर्षावास में एक नियत स्थान पर नियत काल तक रहने का उनके लिए कोई नियम नहीं है। एक क्षेत्र में रहने से यदि कोई दोष की संभावना न हो तो वे पूर्व कोटि वर्ष तक भी रह सकते हैं, अगर दोष की संभावना हो तो एक मास भी नहीं। इसीप्रकार वर्षावास में जब तक वर्षा होती रहे वे एकस्थान पर निवास करते हैं, वर्षा न हो तो वे कभी भी विहार कर सकते हैं।^१

किन्तु प्रथम व अन्तिम तीर्थंकर के युग में ऐसा कल्प नहीं है। उनके लिए निर्दिष्ट विधान है कि वे आपाढीपूर्णिमा को एक स्थान पर निर्दोष स्थान देगकर स्थित हो जायें—अर्थात् पर्युषण कर लें। यदि आपाढी पूर्णिमा तक उन्हें कोई निर्दोष स्थान की प्राप्ति न हो तो पाँच-पाँच दिन के अन्तर से अर्थात् श्रावण वदी पनमी, दसमी आदि यों प्रत्येक पाँच दिन के अन्तर से पर्व तिथि को निर्दोष स्थान की प्राप्ति होने पर पर्युषण कर लें। अगर ऐसा करते-करते एक मास और बीस दिन बीत जाये, तब भी निर्दोष स्थान न मिले तो आतिर आपाढी पूर्णिमा के पचासवें दिन अर्थात् भाद्रपद शुक्लापचमी को तो निर्दिष्ट रूप में ही पर्युषण कर लें, भले ही किसी वृक्ष की छाया में ही सखा रहकर पर्युषण करना पड़े।^२ किन्तु उस पर्व तिथि (पचमी) का उत्सवधन न करे और उसके बाद सत्तर दिन तक शिखरास रहकर वर्षावास वितायें। समवायाग एव कल्पसूत्र में भगवाण महावीर के विषय में भी यही उल्लेख है कि श्रमण भगवान महावीर ने वर्षावास के एक मास बीस दिन व्यतीत होने के पश्चात् पर्युषण किया।^३

इस पाठ में एक बात स्पष्ट होती है कि आपाढी पूर्णिमा से भाद्रपद शुद्धी पचमी तक मध्य के किसी भी पर्वदिन (पचमी-दसमी-पूर्णिमासी) में पर्युषण किया जा सकता है^४ किन्तु वर्षावास के मत्तन दिन फिर एक ही स्थान पर विताना होता है। उसका उत्सवधन करना नहीं कल्पता। क्योंकि भगवान महावीर ने वर्षावास के पचासवें दिन और वर्षावास के सत्तर दिन अवशेष रहने पर पर्युषण किया—इसलिए वर्तमान परम्परा अपने आराध्य देव का अनुसरण कर भाद्रपद शुक्ला पनमी को पर्युषण करती है।

१ दोमाश्रमतिमज्झिमगा अचरुमी जाण पुव्वकोटी वि ।

विचरति म वासासु वि अमग्गे पाणरहिण म ॥

—मृदुलकल्प भाष्य, ६४३५

२ मवीरसति राक्षिमासे पुण्णे जणि वामयत म सव्वमति, तो मग्ग हेट्ठा वि पज्जो-सवेदमं ।

—निर्दीप वर्णि, ३६७३

३ मग्गे भगवं महावीरे वामाण मवीसइराण मामे सिद्धपत्ते वासावासे पज्जोसवेद ।

—समवायाग ८० वां स्थान, आचार्यदत्ता ८, कल्पदत्ता

४ अग्गा वि म मे वण्ण, नो मे वण्ण त मणि उपाणावित्तण ।

—आचार्यदत्ता ८१७

पर्युपण पर्व की यही ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय पृष्ठभूमि है।

उक्त सूत्र में ही यह प्रश्न किया गया है कि भगवान ने एक मास और बीस रात्रियाँ व्यतीत होने पर पर्युपण क्यों किया ?

उत्तर में समाधान देते हुए कहा है—उस समय तब गृहस्थों के घर वास आदि की चटाइयों से वाँघ दिए जाते हैं, गोबर आदि से लीप लिए जाते हैं, पानी आदि की नालियाँ साफ करली जाती हैं, मतलब यह है कि गृहस्थ अपने लिए मकान आदि की व्यवस्था कर लेता है और तब साधु-श्रमणों को निर्दोष शुद्ध स्थान मिलना सम्भव हो जाता है।

जिस प्रकार भगवान ने वर्षाकाल का एक मास बीस रात्रि व्यतीत होने पर वर्षावास का निश्चय किया, उसी प्रकार उनके गणधर, स्यविर, अन्य आचार्य, उपाध्याय आदि भी पर्युपण का निश्चय करते हैं।^१

पाँच-पाँच दिन से पर्युपण की स्थापना करने के विधान के पीछे एक कारण और भी लक्षित होता है। भगवान महावीर ने जब अपना प्रथम वर्षावास दुईज्जतक तापसों के आश्रम में करने का निश्चय किया और आपाडी पूर्णिमा के अवसर पर वहाँ पहुँच गये। अपनी साधना प्रारम्भ कर दी तो बीच ही में एक घटना घट गई। दुष्काल के कारण आस-पास में कहीं घास-फूस नहीं था, पशु-गार्थ आदि भूखो मरते, आकर तापसों की शोपडियों का घास-फूस खाने लगे। तापस लोग अपनी शोपडियों की रक्षा के लिए दण्ड लेकर उन पशुओं को भगा देते। भगवान महावीर जिस शोपडी में ठहरे थे, पशु उधर आकर उस शोपडी का घास खाने लगे। भगवान तो अपनी आत्म-साधना में लीन थे। वे तो अपने स्वर्ण-जटित राजमहलों को ही छोड़ आये तो शोपडी की क्या फिकर करते। साधना को भग कर दहा ले पशुओं को भगाने में वे कैसे प्रवृत्त होते। उनको ध्यानस्थ देखकर आश्रमवासी तापसों ने कुलपति से कहा—“यह कैसा आलसी तपस्वी है, जो अपनी शोपडी की रक्षा भी नहीं करता।” तब कुलपति ने श्रमण महावीर से कहा—राजकुमार, तुम क्षत्रिय पुत्र होकर भी अपनी शोपडी की रक्षा नहीं करते ? इससे तो पशु आश्रम की शोपडियों को उजाड़ देंगे।”

कुलपति का यह आक्षेपपूर्ण कथन सुनकर भगवान मौन रहे। पर, उनके हृदय के भीतर एक हलचल मच गई, “जहाँ रहने से लोगों में ऐसी अप्रीति का वातावरण बनता हो, वहाँ रहने से क्या लाभ है ? श्रमण को ऐसे अप्रीति कर स्थान पर नहीं रहना ही ठीक है।” यह विचार कर वर्षाकाल में ही भगवान वहाँ से विहार कर गये और अस्थिक ग्राम में आकर धूलपाणि यज्ञ के यथायतन में वर्षावास बिताया।

इस अनुभव ने सम्भवतः यह विचार जगाया हो कि जैसे मुझे वर्षावास में अप्रीतिकरस्थान के कारण विहार करना पड़ा, वैसे अन्य श्रमणों के समक्ष भी ऐसी

स्थिति आ सकती है, और तब उन्हें भी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़े। इस कारण यह कल्प रचा गया कि आपाढी पूर्णिमा के पश्चात् भी जब तक उपयुक्त स्थान न मिले तो श्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहे, ४६ दिन तक रहने पर यह भी अनुभव हो जाता है कि यह स्थान वास्तव में प्रीतिकर है, साधना के लिए निर्दोष है, इसलिए ४६ दिन के बाद ५० वें दिन निश्चित रूप से ही सावत्तारिक प्रतिश्रमण कर पर्युपण की स्थापना अर्थात् वर्षावास की स्थापना कर दे और फिर ७० दिन तक उसी स्थान पर रहे।

पर्युपण पर्व मनाने की यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हमारे विचारक मुनि-राज एवं श्रावक यदि उदार दृष्टिकोण से चिन्तन करें तो इस पृष्ठभूमि के आधार पर पर्युपण का विवाद बहुत आसानी से सुलझ सकता है।

पर्युपण में प्रथम के ५० दिन की अपेक्षा आगे के ७० दिन को अधिक महत्त्व दिया गया है, उन सत्तर दिन के पूर्व निश्चित रूप से पर्युपण करना ही होता है, और उसके बाद सत्तर दिन एक ही स्थान पर बिताना आवश्यक है—एक दृष्टिविन्दु से यदि हम अगले ७० दिन का महत्त्व एक मत में स्वीकार कर लें तो विवाद बहुलाश में सुलझ सकता है और पर्युपण पर्व वास्तव में ही एक म्थर से, एकमत से मनाया जा सकता है। अर्थात् भगवान् महावीर की परम्परा का सच्चा पालन हो सकता है।

कल्प : एक विवेचन

बन्धुओ !

कल के प्रवचन मे मैने बताया कि दस कल्पो मे पयुं पण कल्प—एक अनियत कल्प माना गया है, यह प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकर के समय में ही होता है। इस पर स्वभावत ही आप यह जानना चाहेंगे कि कल्प क्या होता है, उनमे नियत कल्प कौन से हैं, अनियतकल्प कौन से है ? और पयुं पणकल्प से उसका क्या सम्बन्ध है ? यहाँ पर संक्षेप मे इसी विषय पर विचार करना है।

कल्प का अर्थ

कल्प शब्द जैन परिभाषा का मुख्य शब्द है। इसका अर्थ है—आचार, मर्यादा अथवा समाचारी। कहा है—“कल्पशब्देन साधूनामाचारोऽत्र प्रकथ्यते ?”^१ कल्प शब्द के द्वारा यहाँ साधुओ का आचार बताया गया है।

आचार्य उमास्वाति ने तो कल्प शब्द को और भी अधिक व्यापक रूप दिया है। उन्होंने कहा है—

यज्ज्ञानशीलतपसामुपग्रहं च दोषाणाम्।

कल्पयति निश्चये यत् तत्कल्पमवधेयम्।^२

जिस कार्य या आचरण से ज्ञान, शील, तप आदि की वृद्धि हो और उनके विघातक दोषों का नाश हो, वह कल्प है।

प्राचीन आचार्यों ने साधु के आचारकल्प का अनेक प्रकार से वर्णन किया है।

आमारदसा की आठवीं दशा, जो पयुं पणा कल्पदशा कहलाती है उसमें साधुओ के विविध आचार नियमों का वर्णन करके २७ प्रकार की समाचारी बताई है।

१ पयुं पणाकल्प सूत्र, पृ० १

२ प्रसामरति प्रकरण १४३

कल्प के नाम से जैन परम्परा में दण कल्प भी बहुत प्रसिद्ध है। बृहत्कल्प-नाम्न में इन दण कल्पों का नाम व वर्णन इस प्रकार किया है—

आचेतवकुहेसिय

सिज्जायर रायपिठ कितिकम्मे ।

थतजेट्ठ पडिक्कमणे,

मास पज्जोसयणा कप्पे ।

१. आचेतवय	६ घत
२ ओद्देधिक	७ ज्येष्ठ
३ पाय्यातर पिठ	८. प्रतिक्रमण
४ राजपिठ	९. मासकल्प
५ कृतिकर्म	१०. पर्युषण कल्प

ये दस कल्प बताये गये हैं।

संक्षेप में इनका वर्णन इस प्रकार है—

१ आचेतवय—'चेत' का अर्थ है वस्त्र, और अचेत का अर्थ है—वस्त्र रहित। किन्तु शब्द शास्त्र की दृष्टि से अचेत का अर्थ—'अल्प वस्त्र' भी होता है। कम वस्त्र या कम मूल्य वाले सादे वस्त्र रगना भी एक प्रकार की अचेतकता ही है। आचाराग, उत्तराध्ययनसूत्र एवं कल्पसूत्र की टीका में अचेतक का अर्थ—'कम वस्त्र' रगना ही दिया है।^२

जैन श्रमणों में दो प्रकार के श्रमण बताये गये हैं—जिनकल्पी श्रमण और स्वविरकल्पी श्रमण। जिनकल्पी श्रमण भी पहले स्वविरकल्पी होते हैं, फिर विशेष अध्ययन एवं विशिष्ट सहनन के आधार पर उन्हें जिनकल्प स्वीकारने की अनुमति शास्त्रों ने दी है। जिनकल्पी श्रमण—वस्त्र नहीं रगते, विशेष प्रकार का अभिग्रह आदि करके प्रायः एकांत एवं निर्जन स्थान में ध्यान वायोत्सर्ग आदि में लीन रहते हैं।

स्वविरकल्पी श्रमण वस्त्र, पात्र, रजोहृण आदि शास्त्र-विहित उपकरण रखते हैं। उनके धर्म आदि की भी मर्यादा शास्त्र में बताई है। मर्यादा के अनुसार ही उनका आचरण होता है।

प्रथम एवं अन्तिम तीर्थंकर के श्रमण अचेतक होते हैं—अचेतक का अर्थ टीकाज्ञों में किया है—'द्वय वस्त्र, मर्यादानुसृत अल्पमूल्य वाले वस्त्र'।^३

सचेतक का अर्थ है—किरी भी रग के, बितने ही मूल्य के वस्त्र रगना।

१. बृहत्कल्पनाम्न ६३६४

२. (क) उन्नेस —अन्नेन —या मार्गग टीका, पत्र २०१-२

(ख) उन्नेग० बृहद्वृत्ति (ग) रत्नसूत्र सुप्रोभिवा, पत्र ३

३. कल्पार्थबोधिनी, पृ० १

यह मध्य के वाईस तीर्थकरो का कल्प है, अर्थात् वे श्रमण इतने विवेकशील तथा सयम निष्ठ वाले होते थे कि उनके लिए वस्त्र-पात्र आदि की विशेष मर्यादा की भी जरूरत नहीं, अपने विवेक के अनुसार वे सदा ही जागरूक रहते हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र में केशीकुमार श्रमण ने गौतम स्वामी से यही प्रश्न किया है—भगवान महावीर का धर्म अचेलक है, और भगवान पार्श्वनाथ का सचेलक। इस भेद का क्या कारण है ?

गौतम स्वामी ने बड़ा ही सुन्दर समाधान देते हुए कहा है—ये उपकरण आदि तो साधना के बाह्य निमित्त हैं, लोको में वेप के कारण साधु की पहचान होती है,^१ इसलिए वस्त्र आदि की मर्यादा समयानुसार की गई है, वास्तविक तत्त्व तो वीतरागता है और वह सब तीर्थकरो के धर्म-शासन में एक समान मान्य है ? इसलिए बाह्य भेद कोई महत्व नहीं रखता। मुख्य बात है, वस्त्र आदि के प्रति ममत्व नहीं रखना। फिर भी समय के अनुसार मनुष्यों की मनोवृत्ति देखकर कल्प के, मर्यादा के दो रूप कर दिये—सरल एवं विवेकशील साधक चाहे जैसे वस्त्र पहनें, तथा श्रृजु जड एवं वक्रजड (प्रथम, अन्तिम तीर्थंकर युग के) साधक सिर्फ श्वेत तथा अल्पमूल्य वाले वस्त्र पहने तो अचेलकल्प का अर्थ हुआ—श्वेत, प्रमाणोपेत एवं कम मूल्य वाले सादे वस्त्र धारण करना।

२ औद्देशिक—इसका अर्थ है—श्रमण को देने के उद्देश्य से निर्मित वस्त्र, भवन, अन्न-जल आदि। प्रथम एवं अन्तिम तीर्थकरो के श्रमणों के लिए औद्देशिक आहार आदि निषिद्ध है, अर्थात् यदि किसी एक श्रमण के लिए भी आहारादि बनाया गया है तो न वह श्रमण उसे ग्रहण करें और न अन्य श्रमण ही। किन्तु वाईस तीर्थकरो के युग में यह विधान है कि—जिस श्रमण को निमित्तकर आहारादि बनाया है, उसे वह श्रमण तो ग्रहण नहीं करता, किन्तु अन्य श्रमण ग्रहण कर सकते हैं। यह औद्देशिक कल्प है।

३ शय्यातर-पिण्ड—शय्या का अर्थ है—उपाश्रय, स्थान आदि। साधु-सन्तो को ठहरने के लिए निर्दोष स्थान आदि देने वाला ससार समुद्र से तर जाता है। इसी-लिए उसे शय्यातर कहा है, इससे स्थान-दान का महत्व झलकता है। स्थान देने वाले गृहस्थ के घर से श्रमण अशन, पान-स्वादिम-रादिम वस्त्र औषधि आदि ग्रहण नहीं करता। उस शय्यातर का आहार आदि 'शय्यातर पिण्ड' कहलाता है। यह कल्प सभी तीर्थंकरों के युग में समान रूप से पालनीय होता है।

४. राजपिण्ड—इसका अर्थ है—राजा का भोजन। राजा आदि का भोजन, विशेष गरिष्ठ, मादक, उत्तेजक माना गया है। साथ ही राजाओं की भोजनशाला आदि में मिठा के लिए जाने से अनेक प्रकार के दोष व विघ्न-व्यवधान भी होते हैं,

इस कारण साधु को राजपिण्ड लेना निषिद्ध किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है—रस-सोनूपता न बढ़े, अनेकणीय आहार ग्रहण करने का प्रसंग न आये।

५. कृतिकर्म—सयम आदि में अपने से ज्येष्ठ एवं गृणो में श्रेष्ठ श्रमणों का चट्टमान करना, उन्हें वन्दना करना तथा उनकी विनय-भक्ति करना कृतिकर्म कल्प है, यह कल्प सार्वकालिक है—चौबीस तीर्थंकरों के समय में एक समान है। इससे यह बात भी ध्वनित होती है कि—जिन शासन में 'विणयमूले धम्मो' धर्म का मूल विनय कहा है, यह एक शारदत सिद्धान्त है। किसी भी युग में विनय का महत्व और जीवन में उसकी उपयोगिता एक समान रही है।

६. अत—यह धृष्ट कल्प है। अमत् से निवृत्ति करना तथा मत् (धूम) में प्रवृत्ति करना—यह अत का अर्थ है। अत-से मित्र त्याग या निवृत्ति-विरति अर्थ ग्रहण करना उसका एकांगी अर्थ है। जैन धर्म अनैवान्तवादी धर्म है, अत वह निवृत्ति में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में निवृत्ति का समन्वय करता है। जैसे पाँच समिति—यह प्रवृत्ति रूप धर्म है, तीन गुणि—यह निवृत्ति रूप धर्म है। अहिंसा आदि महाव्रत हिंसा से निवृत्ति तथा दया आदि में प्रवृत्ति रूप—उभयात्मक धर्म है।

भगवान् ऋषभदेव एवं भगवान् महावीर के युग में पाँच महाव्रत रूप धर्म प्रवृत्त होता है, जबकि मध्य के बार्हम तीर्थंकरों के युग में चतुर्माहाव्रतधर्म जिसे चातुर्ग्राम धर्म कहा जाता है, वह रहता है।

यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि तीर्थंकरों के युग में धर्म-अर्थात् व्रतों में यह भेद क्यों किया गया है? यह प्रश्न आज से करीब २५०० वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ परम्परा के उत्तराधिकारी केशी श्रमण के मन में भी गड़ा हुआ था और उन्होंने भगवान् महावीर के ज्येष्ठ पिण्य गणधर एन्द्रभूति से निरसकोच नाथ से पूछ ही लिया—

साउज्जामो य जो धम्मो जो इमो पचसिक्खिओ ।

देसिओ यत्तामाणेण पातेण य महामुणो ।

एककग्गपयत्ताणं विमेमे विनु कारण ।

धम्मो दुग्धिरे मेहावी क्हं विण्णच्चओ न ते ?^१

यह—चातुर्ग्राम धर्म जो महामुनि पार्श्वनाथ ने बताया है और यह पचपाय धर्म—जो भगवान् वर्धमान ने कहा है—इनमें यह अन्तर क्यों है? जबकि दोनों ही एक कार्य, एक सध्य—मोक्ष के लिए प्रवृत्तिमान हैं, दोनों का सध्य एक है तो फिर मार्ग (धर्म) दो क्यों? क्या आपको इसमें कुछ उत्पन्न या मदाय नैसा नहीं होना?

इस ऐतिहासिक प्रश्न में उत्तर में ज्ञान एवं प्रतिभा के अभाव धनी गोमम स्वामी ने जो उत्तर दिया वह मानव-स्वभाव का एक मृदम विवशेयन प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा—

पुरिमा उज्जुजडा उ वषकजडा य पच्छिमा ।
 मज्झिमा उज्जुपप्पा य तेण धम्मो दुहे कहे ॥
 पुरिमाणं दुग्घिवसोज्झो उ चरिमाण वुरणुपालओ ।
 कप्पो मज्झिमगाण तु सुवित्तोज्झो सुपालओ ॥

प्रथम तीर्थंकर के साधु ऋजु (सरल) एवं जड (अल्प बुद्धि) होते हैं, और अन्तिम तीर्थंकर के समय के साधु स्वभावतः ही वक्र और जड होते हैं। बीच के तीर्थंकरों के युग में साधु-श्रमण ऋजु और प्राज्ञ होते हैं, इसलिए धर्म के दो प्रकार बताये गये हैं।

प्रथम तीर्थंकर के मुनियों के लिए कल्प—आचार को यथावत् ग्रहण करना—यथार्थ रूप में समझ पाना कठिन होता है और अन्तिम तीर्थंकर के मुनियों के लिए कल्प को यथार्थ—सम्यक् रूप में समझ पाना और उसका पालन करना भी कठिन होता है। मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनियों द्वारा कल्प को यथावत्-ग्रहण करना और उसका सम्यक् रूप में पालन करना सरल है। यह उनके स्वभाव का ही अन्तर है। युग काल आदि के प्रभाव से मनुष्य स्वभाव में अन्तर आता है, और जब मनुष्य स्वभाव में अन्तर आता है तो नियम आदि में भी, मर्यादा आदि में भी अन्तर करना पड़ता है।

गौतम स्वामी का यह उत्तर-चातुर्यामि धर्म एवं पचयाम धर्म के भेद का मूल कारण स्पष्ट करता है। मानव स्वभाव के कारण जिस प्रकार नीतियों में परिवर्तन होता रहा है, सर्वप्रथम 'हंकार' नीति से ही मनुष्य पापाचरण से दूर हट जाता था 'हं' आश्चर्यपूर्वक इतना किसी को कह दिया तो वस, वह इसे बहुत बड़ा दण्ड समझकर पापाचार से दूर हट जाता था, धीरे-धीरे मनुष्य स्वभाव बदलता गया, हंकार से मकार और धिक्कार नीति पर आ गया। फिर तो धिक्कार देने पर भी जब पापाचार से निवृत्त नहीं होने लगा, तो दण्ड विधान का विकास हुआ और अन्त में मृत्युदण्ड तक आ गया। अब तो मनुष्य इतना वेशमं या पाप का आदी हो गया कि मृत्युदण्ड के भय से भी बाज नहीं आता। तो यह मानव-स्वभाव का परिवर्तन है। यही परिवर्तन हमें धर्म पक्ष में भी दिखायी देता है। जैसा गौतम स्वामी कह रहे हैं कि प्रथम तीर्थंकर के समय का मनुष्य अल्प बुद्धि वाला तो अवश्य था, पर सरल। मध्य के तीर्थंकरों के युग में मनुष्य सरल भी था और बुद्धिमान भी। बुद्धिमान को इशारा ही काफी होता है, इसलिए उसके लिए धर्म के नियमोपनियम भी उतने ही सरल एवं कम थे, वह अधिकतर कृत्य-अकृत्य का विवेक स्वयं की बुद्धि से ही कर लेता था। अन्तिम तीर्थंकर के युग में मानव स्वभाव में विचित्र परिवर्तन आ गया, अल्पबुद्धि मनुष्य वक्र-अर्थात् चालाक हो गया, तर्कबाज बन गया, एक बात में दस बात निकालने वाला, एक गली में दस गलियारे निकालने वाला बन गया। इन प्रकार उसका स्वभाव वक्र एवं जड हो गया।

अजुजउ और वक्रजउ . दो उदाहरण

अजु जउ एव वक्र जउ मनुष्य के स्वभाव की विचित्रता को समझाने के लिए प्राचीन आचार्यों ने दो-तीन उदाहरण दिये हैं ।

मगवान ऋषभदेव के समय का एक श्रमण शीघ्र के लिए बाहर गया । वापस आने में काफी विलम्ब हो गया तो गुरु ने पूछा—वत्स ! आज इतना विलम्ब क्यों हो गया ?

शिष्य ने कहा—गुरुदेव ! मार्ग में एक नट नृत्य कर रहा था, मैं उसका नाच देखने के लिए रुक गया, इसी कारण कुछ देर हो गयी । गुरुजी ने कहा—देखो, हम श्रमण हैं, श्रमणों को नट का नृत्य नहीं देखना चाहिए ।

शिष्य ने 'तर्हति' कहकर गुरुदेव के आदेश को दिग्गोघायं कर लिया ।

कुछ दिन बाद फिर एक बार ऐसा ही प्रसंग बना । शिष्य को बाहर जाकर आने में बहुत अधिक समय लग गया तो गुरुजी ने पूछा—आज इतनी देर कैसे लग गई ?

शिष्य ने बड़ी सरलता से कहा—मार्ग में एक नर्तकी नाच रही थी । बड़ा अद्भुत और मनोहारी नृत्य था, उसे देखने के लिए ही कुछ देर रुक गया ।

गुरु ने कहा—“तुम्हें उस दिन निषेध किया था, फिर भी तुम गुरु आज्ञा का ध्यान नहीं रखते ।” शिष्य ने कहा—गुरुदेव ! आपने तो नट का नृत्य देखने का निषेध किया था, आज नटनी का नृत्य था ..

शिष्य की भ्रमंता मरी मरल बुद्धि पर तरस गाकर गुरु ने कहा—चाहे नट का नृत्य हो या नटनी का, गुरु का कारण होने से ही तो उसका निषेध किया है । अतः भविष्य में ध्यात रमना, किसी भी प्रकार का नृत्य देखना नहीं ।”

विनीत शिष्य ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और भविष्य में सावधान रहने का प्रयत्न करने लगा ।

आचार्यों ने इस मनोवृत्ति का विरोध करने शुरू बनाया है कि मध्यकाल के बार्दस तीर्थंकरों ने गुरु में भी जब ऐसा प्रसंग आया, गुरु ने शिष्य को नट का नृत्य देखने का निषेध किया तो उन्होंने स्वयं ही अपनी बुद्धि से समझ लिया—नट हो या नटनी, नृत्य देखना सामान्य में राग का कारण है, इसलिए गुरुजी का आदेश नृत्य मात्र को देखने का निषेध करने से ही है ।

और अन्तिम तीर्थंकर के युग में साधुओं के माथे पर जब ऐसा प्रसंग बना, तो उल्टा घोर मोटावाट की दौड़ वाली बात होने लगी— शिष्य बोले—आपने पहले ही क्यों नहीं साफ बता दिया कि नट का नृत्य नहीं देखना चाहिए और नटनी का भी नहीं देखना चाहिए । जब आपने नट का नृत्य देखने का निषेध किया तो हमने समझ लिया—नटनी का नृत्य देखने का निषेध नहीं है ।”

इस उदाहरण में यह बात झलकती है कि प्रथम तीर्थंकर के युग का मनुष्य भले ही अल्प प्रज्ञा वाला था, पर सरल होता था, अपनी भूल को शीघ्र ही स्वीकार कर लेता था। मध्य युग का मानव बड़ा सरलाशय और प्रज्ञावान—अर्थात् बुद्धिमान भी होता था और सरल भी, एक शब्द में ही वह वक्ता का पूरा आशय समझ लेता और उसके अनुसार आचरण भी करता। किन्तु अन्तिम तीर्थंकर के युग में काल-प्रभाव ऐसा हुआ कि मनुष्य की मनोवृत्ति बड़ी तर्कशील हो गई। वह कुटिलता की ओर अधिक झुक गया।

एक दूसरा उदाहरण दिया गया है—प्रथम तीर्थंकर के युग का एक श्रमण शिक्षा लेने गया। शिक्षा लेकर वापस आया और गुरु के सामने पात्र खोला तो उसमें एक ही वडा था। गुरु ने आश्चर्यपूर्वक पूछा—ऐसा कौन दाता मिला, जिसने एक ही वडा दिया ?

शिष्य ने कहा—गुरुदेव ! गृहस्थदाता ने तो मुझे बड़ी भावना के साथ ३२ गरम-गरम वड़े दिये थे। मैंने सोचा—ये सारे वड़े गुरुजी अकेले तो नहीं खायेंगे, आधे मुझे भी देंगे, तो वहाँ पहुँचने तक वड़े ठंडे हो जायेंगे, क्यों न मैं अपने हिस्से के कुछ वड़े तो गर्मागर्म खालूँ। मैंने वह वड़े गर्मागर्म खा लिए, वड़े स्वादिष्ट लगे। फिर सोचा १६ बड़ों में से भी गुरुजी ८ तो मुझे देंगे ही। इनको भी क्यों ठंडे किये जायें। यह सोचकर आठ खा लिये, फिर इसी तरह ४ और फिर २ वड़े खा गया तो अब एक वडा ही बचा। इस प्रकार ३१ वड़े तो मैंने खा लिये।

गुरुजी ने कहा—वत्स ! मुझे बिना खिलाए ये वड़े तेरे गले के नीचे कैसे उतर गये ?

सरल स्वभावी शिष्य ने उस एक वड़े को हाथ में उठाकर मुँह में डालते हुए कहा—देखिए गुरुजी ! यो सब वड़े गले के नीचे उतर गये।

शिष्य की सरलतापूर्वक मूर्खता पर गुरुजी की आँखें कुछ छलछला आईं। उन्होंने कहा—वत्स ! पहली बात तो मार्ग में चलते हुए खाना ही नहीं चाहिए और स्थान पर आकर भी गुरु को दिताये बिना खाना नहीं—तुम्हारा यह कार्य श्रमणाचार के विरुद्ध है।”

शिष्य ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और भविष्य में ऐसी भूल न करने का वचन दिया।

इसी के साथ चक्र जड़—मनोवृत्ति का परिचय देने वाला एक अन्य उदाहरण भी दिया गया है। एक सेठ का पुत्र बहुत वाचाल था। एक दिन पुत्र को शिक्षा देते हुए पिता ने कहा—पुत्र ! बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए।

कुटिल पुत्र ने सोचा—पिताजी की शिक्षा पिताजी को ही देनी चाहिए। एक बार सभी घर वाले बाहर गये थे। घर पर अकेला नष्टका था। घर के सभी दरवाजे बन्द कर वह एक कमरे में जाकर बैठ गया। संध्या के समय सब लोग बाहर से आये। दरवाजे बन्द देखकर सेठ ने पुत्र को पुकारा। वह भीतर चुपचाप बैठा रहा। गूब

आवाजें नगाने पर भी वह बोला नहीं । मेठ का हृदय आशका से घटकने लगा । सोचा—पुत्र को कही कुछ हो तो नहीं गया है ? आगिर चिन्तातुर होकर वह दीवार माथकर घर में घुसा तो लटका सेठ को देखकर हँसने लगा । सेठ ने भी उसको भला-चंगा हँसता देखकर कहा—मूर्ख ! इतनी आवाजें देने पर भी बोला क्यों नहीं ? तुझे क्या हो गया था ?

लटका कुटिल हँसो के साथ बोला—आपने ही तो कहा था—बड़ी के सामने बोलना नहीं चाहिए ।”

तो यह हे वक्र एव जट व्यक्ति की मन स्थिति । मन स्थिति के इस अन्तर के कारण ही गौतम स्वामी ने कहा—

पुरिमा उज्जुजडा उ वषकजटा य पच्छिमा ।

प्रथम तीर्थंकर के ऋजुजड एव अन्तिम तीर्थंकर के गमय के मनुष्य वक्र जट होते हैं ।

हाँ, तो मैं बता रहा था कि प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकर के समय में पचमहाव्रत धर्म तथा मध्य तीर्थंकरों के समय में चातुर्गम धर्म होता है । मध्यकालीन युग के मनुष्य मरल प्राण होते हैं अतः वे कंचन और कामिनी को एक ही व्रत में समाविष्ट कर देते हैं, अर्थात् धन-धान्य आदि परिग्रह की भाँति वे स्त्री को भी परिग्रह मानकर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत को एक ही व्रत मानकर उसका आचरण करते हैं । इस प्रकार इस व्रत कल्प में व्रतों की गणना का अन्तर रहता है, यद्यपि नियम का कोई अन्तर नहीं है, किन्तु चातुर्गम तथा पचमहाव्रत—दो प्रकार का कल्प होने से व्रतकल्प में अन्तर माना गया है ।

७ ज्येष्ठकल्प—इम कल्प के तीन अयं प्राचीन आचार्यों ने किये हैं—

(१) जैनधर्म गुण प्रधान होने पर भी ‘पुरुष-ज्येष्ठ’ परम्परा को मान्य करता है । कहा गया है कि सो वर्ष की दीक्षित माध्वी भी आज के दीक्षित श्रमण को वन्दना एव उत्तमा आदर-बहुमान करती है ।^१

ज्येष्ठ कल्प का दूसरा अयं है—प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकर के गमय में दीक्षा छट्ठ करते समय पहले सामायिक चारित्र ग्रहण किया जाता है और बाद में छेदोपस्थापनीय चारित्र । छेदोपस्थापनीय चारित्र के आधार पर ही श्रमणों में कानिष्ठता एव ज्येष्ठता का भ्रम रखा जाता है । आज की भाषा में सामायिक चारित्र को छोटी दीक्षा

१ गमिगमय णिक्किजाए अज्जाए अज्जदिसिमाया माट् ।

अमिगमय वंदन नममणेए त्रिपण्ण मो पुज्जो ।

—कल्पनाया टीका में उक्त । भाषा

तथा छेदोपस्थापनीय चारित्र्य को बड़ी दीक्षा कहा जाता है ।^२ सामायिक चारित्र्य के बाद जिस क्रम से छेदोपस्थापनीय चारित्र्य ग्रहण किया जाता है, उसी क्रम से श्रमणों को छोटा-बड़ा माना जाता है । मध्यकाल के बाईस तीर्थंकरों के युग में सिर्फ सामायिक चारित्र्य ही होता है, अतः उनमें ज्येष्ठकल्प नहीं होता ।

ज्येष्ठ कल्प का तीसरा अर्थ यह भी है कि पिता-पुत्र, राजा-मन्त्री आदि यदि एक साथ दीक्षा ग्रहण करें तो उनमें पद के अनुसार उन्हें ज्येष्ठ रखा जाता है कमी-कमी पुत्र ने दीक्षा ग्रहण कर ली, सामायिक चारित्र्य ग्रहण कर लिया और उसके बाद पिता के मन में वैराग्य जागृत हुआ और वह भी दीक्षा लेने को तत्पर हो गया तो उसकी प्रतीक्षा में एक-दो मास से छह मास तक पुत्र को सामायिक चारित्र्य में (छोटी दीक्षा) में ही रखा जा सकता है, पिता को दीक्षा देकर पहले उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र्य देकर बड़ा किया जा सकता है ।

८ प्रतिक्रमण—यह साधना का प्रमुख अंग है । आत्मालोचन एवं आत्म-शुद्धि का श्रेष्ठतम साधन प्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमण का अर्थ ही है—“अपने आत्म-स्वभाव में वापस लौटना ।”

इस विषय में जिनदासगणी महत्तर ने बताया है कि प्रथम एवं अन्तिम तीर्थंकर के समय में उभयकाल नियमित रूप से प्रतिक्रमण करने का विधान है । साथ ही दोष लगने पर तत्काल प्रतिक्रमण (मिच्छामि दुक्कड) लेने का भी विधान है, किन्तु बाईस तीर्थंकरों के समय में दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण द्वारा दोष-विशुद्धि की जाती है, उभयकाल नियमित प्रतिक्रमण का विधान वहाँ नहीं है ।

प्रतिक्रमण आत्म-साधना का महत्वपूर्ण अंग और पर्युपण में विशेष महत्व का विषय होने के कारण इस पर अगले प्रवचन में हम स्वतन्त्र रूप से भी विचार करेंगे ।

९ मासकल्प—श्रमणों के लिए ‘विहार चरिया इत्थिणं पसत्था’ कहा गया है । विहारचर्या श्रमणों के लिए श्रेष्ठ है । वह नदी की तरह रमता रहता है ताकि अनेक ग्राम-नगर उसकी पवित्र चरण धूलि में पावन होते रहे ।

विहार की दृष्टि से दो काल बताये गये हैं—वर्षाकाल तथा ऋतुवद्ध काल । वर्षाकाल आपाटी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक का है, बाकी आठ महीने का काल ऋतुवद्ध काल कहलाता है । वर्षाकाल में श्रमण चार मास तक एक स्थान पर निवास करता है, किन्तु वर्षाकाल के अतिरिक्त एक मास से अधिक एक स्थान पर नहीं रुकता । यह प्रथम एवं अन्तिम तीर्थंकरों का कल्प है । मध्यकाल के तीर्थंकरों के युग में मास

२ श्री नादीय्य महावीरयो साधूना लघुत्व वृद्धत्व बृहदीक्षया गण्यते । द्वाविंशति तीर्थंकर साधूना तु दीक्षाया न्यवन्त्या मत्यामेव लघुत्व वृद्धत्व गण्यते ।

कल्प जैसा कोई नियम नहीं है। यदि दोषापत्ति न हो तो वर्षों तक भी एक स्थान पर रह सकते हैं।

मासकल्प के पीछे मुख्य दृष्टि यही है कि श्रमण एक स्थान पर रुक कर रहे तो उसे स्थान-अज्ञान-मान एव स्त्रियादिक की स्नेहागति भी बढ़ सकती है, दूसरे अनेक स्थानों को श्रमण के विहार का लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए कहा जाता है— 'साधु तो रमना भला दाग न लागे कोय।' हा, कारण-विशेष—वृद्धत्व, रोग आदि कारणों में एकमास से अधिक भी एक स्थान पर रहा जा सकता है।

१० पर्युषणाकल्प—यह दसवाँ कल्प है। इन सम्बन्ध में पहले काफी विचार किया जा चुका है। यह कल्प मुख्यतः प्रथम एष अन्तिम तीर्थंकरों को काल में ही विहित है, क्योंकि उनके लिए ही मासकल्प का विधान है, मासकल्प एव वर्षावास काल के माय ही पर्युषण का सम्बन्ध है। पर्युषण पर्व अर्थात् शाद्रपद धुवला पक्षमी को ही सयत्सरी पर्व के रूप में मनाने की परम्परा है। यह आज जैन जगत का सर्वमान्य एव सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक पर्व है।

इन दस कल्पों में छह कल्प अनवस्थित कल्प कहे गये हैं, जैसे—

१ आचेलकल्प	४. राजपिण्ड
२ ओद्देशिक	५. भामकल्प
३. प्रतिक्रमण	६ पर्युषणाकल्प

अर्थात् ये छह कल्प प्रथम एष अन्तिम तीर्थंकर के समय में ही विहित हैं।

निम्न चार कल्प अवस्थित अर्थात् स्थिर कल्प हैं—

१. दय्यातर पिण्ड
२. चातुर्मास धर्म (व्रतकल्प)
३. पुरुष ज्येष्ठ कल्प
४. कुत्रि धर्म

ये चौबीस ही तीर्थंकरों के समय में मान्य हैं।^१

१. आश्वमेध विधुविना-मत्तमिनि वृत्ति, पृष्ठ २२१ :—

मेज्जादरन्तिन्मि पाउत्तममे य पुग्गिमजेद्वे य ।

विश्वम्मम्म य करणे, यत्ताणि अपट्ठिया कप्पा ॥

सांवत्सरिक प्रतिक्रमण : एक आवश्यक कृत्य

बन्धुओं,

‘पर्युपणा कल्प’ के प्रसंग पर दशकल्पों पर कल कुछ विचार किया गया था। जैन श्रमणों के लिए जो दस कल्प बताये गये हैं उनमें आठवा कल्प है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का आत्म-साधना के लिए अन्यतम महत्त्व है, पर्युपण का भी इसके साथ गहरा सम्बन्ध है। साधु वर्ग के लिए पर्युपण में पाँच विशेष कर्तव्य बताये गये हैं—

- १ सावत्सरिक प्रतिक्रमण
- २ केशलोच
३. यथाशक्ति तपस्या
- ४ आलोचना (आलोचना)
- ५ क्षमापना

ये पाँच कर्तव्य श्रमण को पर्युपण में अवश्य करने होते हैं, श्रावक इनमें से चार की आराधना करता है, क्योंकि केशलोच का विधान सिर्फ श्रमण वर्ग के लिए ही है।

१ सांवत्सरिक प्रतिक्रमण

जैनशास्त्रों में साधु और श्रावक को निरन्तर आत्म-शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश दिया गया है। क्योंकि कर्म-मल से युक्त आत्मा ही समार में परिभ्रमण करता है, उस कर्म मल को दूर हटाकर आत्मा को निर्मल कषाय मुक्त करना ही हमारी साधना का लक्ष्य है। इसलिए आचार्यों ने कहा है—‘कषायमुक्ति, किल मुक्तिरेव’-कषायों से मुक्त हो जाना ही वास्तव में मुक्ति है, तो आत्म-विशुद्धि के लिए श्रावक और श्रमण दोनों को पल-पल जागरूक रहना होता है। उनके लिए छह प्रकार के आवश्यक कृत्यों का विधान है, जिसे हम पञ्चावश्यक कहते हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

- १ सामायिक—संगमाय की साधना
२. चतुर्विदातिस्तय—तीर्थंकर देव की स्तुति
३. पन्वन—भद्रगुरुओं को नमस्कार
- ४ प्रतिक्रमण—दोषों की आलोचना

५. कायोत्सर्ग—शरीर के ममत्व का त्याग

६. प्रत्याख्यान—आहार आदि का त्याग^१

ये छह आवश्यक कृत्य प्रातः काल एवं सायंकाल प्रतिदिन किये जाते हैं, यह एक प्रकार का आत्म-स्नान है, जिससे दोषों की दूद्धि होकर आत्मा उजली हो जाती है। इनके क्रम पर विचार करने से ही पता चलता है कि सर्वप्रथम आत्मा समभाव (वीतराग भावना) में लीन होता है, फिर समभाव स्थित आत्मा देव-गुरु आदि की स्तुति एवं वन्दना करने में तन्मग्न हो जाता है, उसके ममत्व एक और महापुरुषों का उदात्त और निर्मल जीवन चरित्र रहता है, उस आदर्श को ममत्व रखकर वह शान्त चित्त से आत्मनिरीक्षण करता है, अपने दोषों पर विचार करता है, भूलों का प्रायश्चित्त पर मन को हल्का और आत्मा को निर्मल बना नेता है, उसके बाद शरीर के ममत्व भाव में हल्का ध्यान में स्थिर हो जाता है और फिर यथाशक्ति आहार आदि का प्रत्याख्यान पर तप साधना की अग्नि में पुगने कर्मों को मस्मगात् करने का प्रयत्न करता है।

इन छह आवश्यक कृत्यों में प्रतिक्रमण चौथा आवश्यक है। मैंने वस्त्र को धोये बिना जैसे वह दूध नहीं होता वैसे ही प्रतिक्रमण के बिना आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में थोड़ा-सा विचार करना है।

वैसे तो प्रतिक्रमण छह आवश्यकों में चौथा आवश्यक है, किन्तु यह शब्द इतना जन-प्रचलित हो गया है कि इसी शब्द से पटावश्यकों का बोध हो जाता है। प्रतिक्रमण का अर्थ बताते हुए आचार्य हरिन्द्र ने कहा है—

स्वस्थानाद् यत् परस्थानं प्रमादस्य यथादगतः ।

तत्रैव प्रमणं नूयः प्रतिक्रमणमुच्यते ॥

आत्मा-ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप अपने स्थान(केन्द्र) से हटकर प्रमाद के यथोद्भूत होकर परस्थान, राग-द्वेष, मोह, विषय-कषाय आदि म्याग (पर-भाव) में लला जाता है। उसका यह परभाव में जाना अतिश्रमण कहलाता है। यह परभाव-गमन आत्मा के पान का कारण है। अगर उसे परभाव में हटाकर स्वभाव में नहीं लाया गया तो उसका उद्वेग या उध्वंगमन नहीं हो सकता। आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, उसे विमृष्ट और पवित्र बनाने के लिए उसे नीचाकर स्वस्थान में लाना आवश्यक है। यह परस्थान में नीचाकर वापस स्वस्थान में लाना ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का सीधा अर्थ है वापस लौटना। अतिश्रमण का अर्थ है भीमा का उन्मथन, और वापस अपनी नीमा में आना प्रतिक्रमण है।

बन्धना बन्धे—एक मनुष्य बन्धा-बन्धना ठोकर मानकर नहीं गिर पड़ा। पैर ही हथौड़े में पोंट मगी, वह अपने स्थान से हटकर दूसरी हथौड़े पर चढ़ गई, अपनी जगह से गिरा पड़ती, उसे हम बँटकर कहते हैं। यह प्रत्येक शरीर के निम्नी नी नाग में हो, जिसका बध्दबाधक होता है, जिसकी लगन पीसा होती। टाइटल मोघ, हथौड़े के

विशेषज्ञ एकसरे आदि से पता लगाते हैं कि वास्तव में कौनसी हड्डी में चोट है, कौनसी हड्डी कहाँ से खिसक कर किधर चली गई है और उसके बाद डाक्टर क्या करता है ? उस हड्डी को वापस अपनी जगह पर स्थिर करने के लिए पक्का पाटा बाँधता है या आपरेशन करके उसे वापस अपने स्थान पर फिट करता है। तो सोचिए, शरीर की हड्डी भी जब अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वह असह्य वेदना का कारण हो जाती है और आप हजारों रुपये खर्च कर वापस उसको अपनी जगह पर स्थिर कराने का प्रयत्न करते हैं।

तो, यह हमारी आत्मा जब अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा ?

स्व-स्थान क्या है और पर-स्थान क्या है ? इसको संक्षेप में आप यो समझ लें—

स्व-स्थान	परस्थान
क्षमा	क्रोध
विनय	अहंकार
सरलता	माया
सतोष	लोभ
समभाव	राग-द्वेष रूप विषय भाव
दान-उदारता	कृपणता
आत्मविश्वास	संशय, शका-कांक्षा
दयालुता	क्रूरता
सत्य	झूठ
ग्रहाचर्यं	विषय-विकार

इसी प्रकार जितने भी सद्गुण हैं, वे सब स्व-स्थान हैं, वे आत्मा के निजगुण हैं, इसलिए वे अपने हे, दुर्गुण पर-स्थान है। प्रतिक्रमण और कुछ नहीं करता—सिर्फ पर-स्थान में गई हुई आत्मा को वापस स्व-स्थान में लाने का प्रयत्न है। अर्थात् आत्म-रमण की एक साधना है। कई प्रकार से आत्मा को पर-भाव से स्व-भाव में लाया जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण के आठ स्वरूप बताये गये हैं।

आचार्य श्री हरिमद्र सूत्रि ने प्रतिक्रमण के आठ भेद किये हैं। उन पर विचार करने से प्रतिक्रमण की सर्वांग विधि हमारे ध्यान में आ जायेगी।

१ प्रतिक्रमण—जन्ही पैरों से वापस सौटना। जैसे अगर असत्य भाव में गये हो तो वापस सत्य की ओर मुड़ना, क्रोध में गये हो तो वापस क्षमा की ओर मुड़ना।

२ प्रतिचरणा—सयम के मनी अंगों में नली प्रकार चलना और सावधानी पूर्वक निर्दोष संगम पालना।

३ परिहृणा—सयम का विषात नरने वाले दोषों को टालते रहना।

४ धारणा—जिन वार्यों का दास्यो मे निषेध किया है उनको नहीं करना ।

५ निवृत्ति—यदि प्रमादवश किसी दोष सेवन की ओर बढ़ा हो तो तुरन्त समते निवृत्त होना ।

६ निन्दा—आत्म-माक्षि मे अपनी अशुभ प्रवृत्ति की निन्दा करना ।

७ गर्ह—गुरुजनों की साक्षि मे अपने कृत अशुभ की निन्दा करना ।

८ शुद्धि—कृत-पाप का प्रक्षालन करने के लिए तपस्या आदि करना, जिससे आत्म-शुद्धि हो ।

आत्मा को स्वभाव मे स्थिर करना, तथा पाप प्रवृत्ति से वापस मोड़ना—यही प्रतिक्रमण का मुख्य लक्ष्य है और ये आठ उसके मार्ग हैं, जिनके द्वारा पूर्णरूप से आत्म-शुद्धि की जा सकती है ।

पाँच नेव

प्रतिक्रमण के सामान्यतः पाँच प्रकार बताये गये हैं ।

१. दैवतिक—दिवस सम्बन्धी दोषों की आलोचना करने के लिए सूर्यास्त के बाद एक मुहूर्त तक तान में प्रतिक्रमण करना, दैवतिक प्रतिक्रमण है ।

२. रात्रिक—रात्रि मे जाने-अजाने हुए दोषों की प्रातः काल आलोचना करना, रात्रिक प्रतिक्रमण है ।

३. पार्श्विक प्रतिक्रमण—पन्द्रह दिन के बाद चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा जिन दिन आती हो उन दिन पार्श्विक प्रतिक्रमण करना ।

४ चातुर्मासिक प्रतिक्रमण—चातुर्मासिक पूर्णिमा तीन है—आषाढी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा एवं फाल्गुन पूर्णिमा, इनकी प्रत्येकी की प्रतिक्रमण करना चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है ।

५ सांवत्सरिक प्रतिक्रमण—वर्ष (संवत्सर) की समाप्ति के दिन वर्ष भर मे कृत दोषों की आलोचना करना सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है ।

हमे यहाँ सावत्सरिक प्रतिक्रमण के विषय मे थोड़ा सा विचार करना है ।

विद्वान्ने प्रकरण मे बताया जा चुका है कि प्रथम एवं अंतिम तीर्थंकरों का कल्प मप्रतिक्रमण कल्प है । अर्थात् प्रातः-माय दोनों समय प्रतिक्रमण करने का विधान है, जबकि मध्यवर्ती २२ तीर्थंकरों के कल्प में ऐसा नहीं है । उनके समय मे तो दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण किया जाता है । वर्तमान मे अंतिम तीर्थंकर समयांत महावीर का सामन चल रहा है और इनमें प्रातः-माय नित्य प्रतिक्रमण का विधान है ।

यहाँ प्रश्न पैदा हो सकता है कि जब प्रातः साय दोनों समय प्रतिक्रमण का विधान है तो फिर वागिर, चातुर्मासिक एवं सांवत्सरिक प्रतिक्रमण का विशेष विधान क्यों किया गया ?

इसका एक मुख्य कारण है—आगम में बताया गया है कि साधु को प्रमादवश यदि कोई दोष लग जाय, परस्पर कोई कलह हो जाय, तो तुरन्त उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए और खमत खामणा करके कलह की शांति कर देनी चाहिए। किंतु मनुष्य स्वभाव विचित्र है, कभी-कभी भूल करके तुरन्त उसपर पश्चात्ताप नहीं करता, किन्तु धीरे-धीरे जब मन कुछ विरक्त और शांत होता है तब उसे अपनी भूल का भान होता है। अहंकार क्रोध आदि का उफान शांत होने में कभी-कभी समय लग जाता है, और कुछ समय के बाद मनुष्य अपने अपकृत्य पर पश्चात्ताप करने लगता है। कई बार देखा जाता है कि भूल करते समय तो मनुष्य अहंकार में गहराया रहता है अथवा क्रोध से भरा रहता है, तब उसे भूल-भूल ही प्रतीत नहीं होती, किन्तु धीरे-धीरे जैसे वह नशा उतरता है, वैसे वह अपनी भूल को महसूस करने लगता है। अपने प्रमादाचरण पर उसे स्वयं ही ग्लानि और पश्चात्ताप होने लगता है। इसमें समय का व्यवधान अधिकतर मनुष्य की सरलता पर निर्भर करता है। कोई मनुष्य सुबह की भूल शाम को ही समझ लेता है, कोई दस-पन्द्रह दिन बाद में उस पर विचार करता है। कोई दो-चार महीने भी निकाल देता है और कोई-कोई वर्ष भर की अपनी भूल पर ध्यान नहीं देता। मानव स्वभाव की इस विचित्रता के कारण ही मानसजानी भगवान ने कहा है 'यदि सुबह की भूल शाम तक ध्यान में न आये तो पाक्षिक प्रतिक्रमण तक तो उसकी आलोचना कर लेनी चाहिए। पक्षी के दिन पन्द्रह दिनों में हुयी अपनी समस्त भूलों का लेगा-जोखा मिलाकर उनकी आलोचना कर आत्मा को शुद्ध और उपशांत कर लेना चाहिए। यदि किसी का हृदय इतना कठोर है कि पन्द्रह दिन में भी हृदय नञ एव सरल नहीं हुआ तो उस साधक के लिए चार मास का समय दिया गया है कि वह चातुर्मासिक प्रतिक्रमण के समय तो अपना पुराना सातों बराबर कर ही लें।

कभी-कभी मनुष्य अधिक कठोर हो जाता है, चार मास के काल में भी उसका हृदय द्रवित न हो, आत्म-निरीक्षण करने की भावना न जगे तो उसे भी एक वर्ष और दिया जाता है कि वह सवत्सरी के दिन तो पुराने शल्य काटे निकाल लें, दोषों की शुद्धि कर लें, कलह की उपशांति कर लें और हम परम पवित्र दिन पर तो वह सर्वथा वानक की भांति सरल और शुद्ध हृदय होकर सावत्सरिक प्रतिक्रमण कर लें, चौरासी नाम जीव योनि के मास सरल हृदय में गमन गमना कर लें। कोई महाप्रती, अणुप्रती अथवा मध्यमस्वी श्रावक दस दिन भी अपने हृदय को सरल नहीं करता है तो वह न महाप्रती रह सकता है, न अणुप्रती और न मध्यमस्वी ही। वह क्रोध और अहंकार की उगाता के कारण अपने मध्यमस्व रत्न से हृदय भी बँटना है।

दशाव्युत्सव की २३वीं नमाची में बताया है कि जो श्रमण पयुंषण में भी पूर्य वर्ष में हुए भलह को उपशांत नहीं करता है, अपने अधिकरण—कलह की विमृद्धि नहीं करता है तो उसको श्रमण संघ में निष्ठासित बन देना कल्पना है—अर्थात् ऐसा उग्र अहंकारी और क्रोधी व्यक्ति श्रमणत्व या अधिवासी नहीं रह सकता, श्रमणत्व ही

क्या, सांस्कृतिक धामापना न किया जाय तो दुर्लभ सम्भवत्व भी रह पाया असंभव है।

कपाय की उषता का परिमाण बारह मास तक वा माना गया है कि इस काल तब मे कपायो को किसी भी प्रकार उपशात कर लेना चाहिए। बारह मास की मीमा से उपशात रहने वाला कपाय—अनन्तानुबधी कपाय की गणना मे आ जाता है, धीरे अनन्तानुबधी कपाय वाला सम्भवत्वी नहीं रह सकता।

इसलिए सांस्कृतिक प्रतिक्रमण-प्रत्येक सम्भवत्वी को एक चुनौती है कि तुम आज के दिन अपने पुराने पाते बराबर कर लो, कपायो को उपशात कर लो, हृदय को नम्र और मरुत बनाकर उपशमभाव की पीतल धारा मे स्नान कर लो, अन्यथा तुम सम्भवत्वी कहलाने के अधिकारी भी नहीं रहोगे।

सांस्कृतिक प्रतिक्रमण पर्व ?

एक प्रश्न यहाँ मड़ा होता है कि सवत्गरी का क्या अर्थ है ? यह कब मनाई जाती है और क्यों ?

सामान्यतः सवत्सर का अर्थ है वर्ष। वर्ष के अन्तिम दिन मिया जाने वाला कृत्य सांस्कृतिक कहलाता है। वैसे जैन परम्परा के अनुसार आपाड़ी पूर्णिमा को सवत्सर समाप्त होता है, और श्रावणी प्रतिपदा (श्रावण वदी १) को नया सवत्सर प्रारम्भ होता है। इसलिए कुछ व्यक्ति यह तर्क उठाते हैं कि सांस्कृतिक प्रतिक्रमण आपाड़ी पूर्णिमा को ही करना चाहिए। यही वर्ष का अन्तिम दिन है। मात्रपद शुक्ला पचमी को जैन ज्योतिष की दृष्टि से तथा अन्य किसी भी दृष्टि से वर्ष का न अन्तिम दिन है और न प्रारम्भिक दिन।

उपमा समायान यह है कि यद्यपि आपाड़ी पूर्णिमा सवत्सर का अन्तिम दिन माना गया है किन्तु शास्त्र मे जो पर्युषण का विधान है वह आपाड़ी पूर्णिमा मे पचास दिन के भीतर किसी पर्व दिवस मे मनाने का है, निर्दोष स्थान आदि की प्राप्ति होने पर पर्युषण मनाने, अगर किसी भी दशा मे स्थान आदि की प्राप्ति न हो तो भी आपाड़ी पूनम मे एक मास और बीस दिन बीत जाने पर तो अवश्य ही मनाना होता है। इस दृष्टि मे देखें तो आपाड़ी पूनम मे पचासवाँ दिन एक निश्चित दिन है, इस दिन पर्युषण निश्चित रूप मे करना ही होता है, इस दिन का उत्सव मन करने पर प्रायश्चित्त आता है, अर्थात् अन्य सभी विषय के दिनों को पार कर लेने से बाद पचासवाँ दिन निश्चित रूप से दिन है, अतः इस दिन का सबसे अधिक महत्त्व है। पर मीमा का यह अन्तिम पक्ष है जिसका उत्सव नहीं किया जा सकता। इसलिए इस दिन का महत्त्व अपने आप सबसे अधिक सिद्ध हो जाता है, अतः आचार्यों ने इसी दिन को सांस्कृतिक प्रतिक्रमण का दिन स्वीकार कर दूरदिवस का परिवर्तन दिया है, साथ ही समस्त भ्रमण संघ को मृगमूढ मे लगे रहने का भी एक सूचक माना दिया है। बीच के दिन को अपनी-अपनी सुविधा के दिन हो सकते हैं दिन दिन जहाँ पर जिसको स्थान प्राप्ति की सुविधा मिले वह उमी पर्व तिथि (पंचमी-

दशमी-पूर्णिमा) को पर्युपण कर ले, इससे सघ मे बहुरूपता आ जाती है, विभिन्नता आती है, फिर—मु ठे-मु ठे मतिभिन्ना वाली स्थिति आ सकती है, इसलिए माद्रपद शुक्ला पचमी अर्थात् आपाढी पूनम से पचासवें दिन पर्युपण करने—अर्थात् सावत्सरिक प्रतिक्रमण करने का निश्चित विधान है, जो सघ की एकता और श्रमण सघ की अनुशासन-वद्धता के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

संवत्सरी का सांस्कृतिक महत्व

इसी के साथ माद्रपद शुक्ला पचमी का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है । अहिंसा की प्रतिष्ठा का यह पहला दिन है । जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अनुसार^१ उत्सर्पिणी काल का प्रथम आरा दुपम-दुपमा आरा है । इस आरे मे मनुष्य स्वभावतः अत्यन्त क्रूर और क्षुद्र स्वभाव के होते हैं । वे वैताह्य पर्वत मे गंगा एव सिन्धु नदियों के पूर्व पश्चिम तट पर ७२ विलो मे रहते हैं । दिन मे भयकर धूप तपती है । सूर्य से जैसे अगारे बरसते हैं । कोई भी मनुष्य सूर्य की धूप मे विलो से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाता । सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब धरती की उष्णता कम होती है उस समय वे अपने विलो से बाहर निकलकर नदियों एवं क्षुद्र जलाशयों से मच्छ-कच्छ आदि पकड़कर रेत मे गाड़ देते हैं । शाम के गढे हुए मच्छ आदि को सुबह निकालकर खाते हैं सुबह के शाम को । वे व्रत, नियम, त्याग, धर्म आदि से हीन सक्लिष्ट परिणाम वाले माँसाहारी होते हैं ।

यह पहला आरा २१ हजार वर्ष का होता है । इसके बाद जब दुपमा नाम का दूसरा आरा प्रारम्भ होता है तो धरती के वर्ण-गंध-रस आदि मे कुछ परिवर्तन प्रारम्भ होता है ।

सर्वप्रथम पुष्कर सबतंक नामक मेघ की सात दिन तक लगातार वृष्टि होती है । इसके बाद धीरे मेघ की सात दिन तक वृष्टि होती है । फिर घृतमेघ, अमृतमेघ और फिर रसमेघ की वृष्टि होती है । इस वृष्टि से पृथ्वी पर वनस्पति अकुरित होती है, पुष्प-फल आदि की वृद्धि होती है । दूसरे और चौथे मेघ के बाद मे सात-सात दिन का उषाट होता है, इस प्रकार ५ मेघ और १४ दिन का उषाट यो कुल ४९ दिन के बाद पृथ्वी वनस्पतियों से हरी-भरी और रमणीय हो जाती है । उष्णता मय घात हो जाती है, क्षीतलता मधुरता और सरसता से वातावरण अत्यन्त मन भावना हो जाता है । विलो में रहने वाले मनुष्य जब विल से निकलकर बाहर आते हैं तो यह अद्भुत सरस सुन्दर दृश्य देखकर हृष मे झूम उठते हैं । पृथ्वी पर पल-फूल उगे देखकर वे उन्हें गाने लगते हैं और सब मिलकर फिर यह निश्चय करते हैं, कि अब हम-

१ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, अध्याय २, सूत्र ३७-४०

२ देवाण्यिया । अहं केन्द्रं अज्जर्णामि अमुम कुणिम आहार आहरिम्मति सेण अणेगहि एयाहि यज्जनिज्जे नि ।
—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति पृ० ११८

मासाहार नहीं करेंगे, वनस्पति फल फूल आदि खाकर ही अपना जीवन-निर्वाह करेंगे। यहाँ तक कि मासाहार करने वाले प्राणी को छाया में भी नहीं बैठेंगे।

इस प्रकार आपाढ़ी पूनम से ४६ दिन पूर्ण होने पर पचासवें दिन इस धरती के मांसाहारी प्राणियों के हृदय में दया एव करुणा के संस्कार जाग्रत होते हैं, उनका हृदय बदलना है और वे सामूहिक रूप से प्रतिज्ञाबद्ध होकर शाकाहारी बनते हैं, अहिंसा का अमृत-स्पर्श प्राप्त कर जीवन की घम्य बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। मांसाहारी क्रूर मानव का यह प्रथम चरण, अहिंसा के मंगल पथ पर बढ़ता है—माद्रपद शुक्ला पचमी को यह मानव जाति का, इस कालचक्र का शाश्वत क्रम है, प्रत्येक युग की आदि (उत्सर्पिणी काल के प्रारम्भ) में मनुष्य इसी प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं।

जैन आगमों के उक्त वर्णन के अनुसार अब आप कल्पना कर सकते हैं कि माद्रपद शुक्ला पचमी का अहिंसा, दया एव करुणा की दृष्टि से कितना बड़ा महत्त्व है। मानव संस्कृतिका यह प्रथम चरणन्यास इसी दिन होता है। अतः इस सांस्कृतिक एव शाश्वत गौरव को ध्यान में रखकर भी हम यह कह सकते हैं कि पर्युषण की आराधना, सायत्नरिक प्रतिक्रमण एव क्षमा तथा तपश्चरण की दृष्टि से आपाढ़ी पूर्णिमा के बाद का पचामवां दिन अत्यन्त महत्त्व का, ऐतिहासिक और धार्मिक गौरव का दिन है। इसी हेतु से माद्रपद शुक्ला पचमी को जैन परम्परा में इतना महत्त्व मिला है। तत्त्वसूरी के पीछे यही अहिंसा की महान् प्रतिष्ठा का इतिहास छिपा है। और इसी कारण सायत्नरिक प्रतिक्रमण आपाढ़ी पूनम, अथवा बीच के किसी दिन न करके माद्रपद शुक्ला पचमी अर्थात् आपाढ़ी पूनम में पचामवें दिन करने का विधान है। इसके पीछे आगम एव परम्परा के अनेक पुष्ट प्रमाण विद्यमान हैं, जिनकी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं।

पर्युषण में करणीय कृत्य

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

पिछले दिनो 'पर्युषण' के विभिन्न पहलुओ पर विचार किया गया । उस चर्चा से ऐसा सिद्ध होता है कि यह एक महान आध्यात्मिक पर्व है । 'पर्युषण' शब्द से अनेक अर्थ और भाव व्यक्त होते हैं जो मैंने आपको बताये । शब्द शास्त्र का नियम है कि एक शब्द—व्युत्पत्ति भेद से, व्याख्या भेद से अनेक अर्थ का वाचक बन जाता है । पर्युषण शब्द के विषय मे भी ऐसा ही हुआ है । इसके विभिन्न शब्द विभिन्न भावों के वाचक हो गये हैं । जैसे—पर्युषण—परिवसन एक स्थान पर स्थिर रहना । इससे पर्युषण का अर्थ वर्षावास करना या वर्षाकाल मे एक स्थान पर रहना सिद्ध होता है ।

अब पर्युषण—का दूसरा अर्थ करें—पर्युपशमन । परि-उपशमन अर्थात् सब प्रकार से शान्ति करना । यह शब्द कषाय आदि की उपशान्ति का द्योतक है । इसी तरह एक अर्थ है परि-वसन, निकट रहना । अर्थात् आत्म-भाव के निकट रहना अथवा आत्मा मे रमण करना ।

वर्षावास का अर्थ—पर्युषण का सिर्फ कालवाची अर्थ है, जबकि कषाय उपशान्ति और आत्म-रमण यह उसके भाववाची अर्थ हैं । हमे शब्दों के बाह्य कलेवर को नहीं पकड़कर उसकी आत्मा को पकड़ना है । शब्द के भीतर छिपे हुए गहन भाव को ग्रहण करना है । तभी हम पर्युषण की सच्ची व्याख्या समझ सकेंगे ।

एक दिन या आठ दिन ?

एक मान्यता है कि प्राचीन समय मे काल की दृष्टि से पर्युषण सिर्फ एक दिन या ही होता था । आपाही पूनम के पचासवें दिन पर्युषण मनाया जाता था । किन्तु इसकी मान्यता के अनुसार—प्राचीन ग्रन्थों एवं आगमो मे ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि पर्युषण एक अठारह महोत्सव के रूप मे भी मनाया जाता था । तीन चानु-र्गामिक पूनम और एक पर्युषण इन चार पर्वों पर देवतागण नन्दीद्वर द्वीप मे जाकर अष्टान्हिक महोत्सव अर्थात् आठ दिन तक उत्सव मनाया करते हैं ।^१

१ जीयानिगम सूत्र—नंदीद्वर द्वीप यज्ञन,

इस प्राचीन उत्सव से यह बात आती जाती है कि अष्टान्तिक महोत्सव की परम्परा बहुत ही प्राचीन है, एक मुख्य दिन के पहले सात दिन और भी इसी प्रकार का उत्सव, आनन्द मनाकर उस मुख्य दिन को एक विशिष्ट पर्व का रूप दिया जाता था। क्योंकि एक दिन का समय बहुत कम होता है, मनुष्य उत्सव प्रिय है, वह एक दिन के महाने अपने उत्साह को और अधिक विस्तार देकर उसे व्यापक बनाने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। और विविध प्रकार के नृत्य-गायन आदि का आयोजन कर उस त्योहार को रंगारंग बना देता है। लौकिक त्योहारों की भाँति आध्यात्मिक पर्वों को भी यह एक दिन की जगह आठ दिन तक आध्यात्मिक कृत्य धर्म-साधना आदि के रूप में मनाने तथा हो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उसकी उत्तम प्रिय वृत्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में कुठिन कैसे हो सकती है? इस कारण यह प्राचीन उत्सव प्रामाणिक ही लगता है कि यह पर्युषण को भी अष्टान्तिक महोत्सव के रूप में मनाता रहा हो! एक दिन के पर्युषण पर्व को विभिन्न तप-ध्यान-व्याध्याय आदि के आयोजनों द्वारा वह आठ दिन तक आत्म-रमण के कृत्य में लग गया हो, यह सहज सम्भव है।

दूसरी बात, पर्युषण में कल्पसूत्र (कल्पदशा-दशाश्रुतसंग्रह की आठवीं दशा) पढ़ने का भी उल्लेख आता है। उसमें साधु की गमान्तरी-आचार आदि का विधि-विधान है, वह पढ़ने में ध्यान को अपने सम्पूर्ण आचार-नियमों के ज्ञान का पुनरावर्तन हो जाता है और वह विशेष सजगता तथा मायघनीपूर्वक आचरण करने लगता है। वह कल्पसूत्र भी एक दिन में पढ़ा जाय—यह कम सम्भव है। क्योंकि इतना विस्तृत विषय एक ही दिन में कोई कैसे पढ़ेगा। अतः हो सकता है व्याध्याय की गायना को प्रोत्साहन देने के लिए पर्युषण में सात दिन पूर्व ही यह क्रम प्रारम्भ कर दिया जाता हो, जिसमें श्रमण वर्ग अपने आचार कल्प का अध्ययन रूप गम्भीरतापूर्वक करले, और साथ ही अपने आराध्य देवों एवं महापुरुषों का पवित्र जीवन-चरित्र भी पढ़ें और उससे तप, ध्यान एवं आत्म-जागरण की सबल प्रेरणा प्राप्त करें। इस दृष्टि से भी पर्युषण आठ दिन मनाये जाने की उपयुक्तता लगती है।

वैसे आठ की संख्या जैन साहित्य में मौनिक मानी गई है। प्राचीन काल में आठ दिन के उत्सव होने से तथा हिमो भी दशम काल में आठ का योग होना अच्छा मानते थे। भगवत् आठ माने गये हैं। सिद्ध भगवान के भी आठ गुण बताये हैं। साधु की प्रवचन माता आठ है। सधर्म के भी आठ भेद बताये गये हैं। योग के आठ भग हैं। आत्मा के रक्त-प्रदेश भी आठ हैं। और धर्म भी आठ है। कहावत है—'आठ के आठ' इस प्रकार आठ की गणना बड़ी महत्त्वपूर्ण रही है।

पर्युषण में आठ प्रवचन माता की आराधना के लिए तथा आठ वर्गों को दक्ष करने के लिए, एक-एक दिन मान दिया गया हो, तो क्या आश्चर्य है? एक दिन ज्ञानावरणीय धर्म को दाय करने के लिए ज्ञान की आराधना, ज्ञानी का अनुमान आदि करें दूसरे दिन दर्शनावस्था धर्म की धर्म करने हेतु, दर्शन विमोक्ष के उपाय करें। इसी प्रकार मोक्षोपेय धर्म के दाय हेतु—निवेद, शीतगन्ध्या और दशार्धन धृति का अभ्यास

करे, अन्तराय कर्म को उपशात करने के लिए दान देवे, तपस्या करके, समय मे पराक्रम करे । इस प्रकार प्रत्येक दिन एक विशेष प्रकार का आचरण करके तत्सम्बन्धी कर्म-दलिको को उपशात करें, क्षीण करें—यह पर्युषण के आठ दिन का अष्टान्हिक कार्यक्रम हो सकता है ।

मतलब यह है कि पर्युषण काल की दृष्टि से भले ही एक दिन का मान लिया जाय, फिर भी दीर्घदृष्टि आचार्यों ने इन दिनों मे आत्म-जागरण करने के लिए पर्युषण को अष्टान्हिक पर्व का रूप दिया हो और आठ दिन सतत पर्युषण पर्व की आराधना का उपदेश किया यह विशेष महत्त्वपूर्ण है ।

आठ दिन के कारणीय कृत्य : १ केश लोच

जैसा पहले बताया गया है—पर्युषण पर्व के आठ दिनों मे पाँच करणीय कृत्यो का विधान है—सावत्सरिक प्रतिक्रमण, केशलोच, यथाशक्ति तपश्चरण, आलोचना और क्षमापना ।

केशलोच करने का कारण यह है कि वर्षाकाल मे वर्षा अधिक होने से पानी सिर मे गिरता रहता है, केश गीले रहते हैं उससे अप्काय की विराधना होती है और सिर गोला रहने से जू-लोम आदि की उत्पत्ति भी हो सकती है, दाद-खाज-खुजली आदि भी हो सकती है, इन सभी समावित दोषो से बचने के लिए यह कहा गया है कि न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, जब सिर मे केश ही न रहेंगे, तो ये दोष उत्पन्न ही नहीं होंगे ।

केशलोच एक अग्निपरीक्षा भी है । साधु कितना कष्ट-सहिष्णु है, कितना धैर्यवान है और शरीर के कष्ट मे भी वह कितना आत्मस्थ रह सकता है इसकी कड़ी कसौटी है—लोच । इसीलिए राजकुमार मृगापुत्र जब दीक्षित होता है तो उसकी माता कहती है—केशलोओ य दारुणो—केशलोच बड़ा ही दारुण कष्ट है, बड़ी मयकर पीड़ा है । एक-एक बाल जब खींचा जाता है, तो जैसे बिजली-सी चमक जाती है । इस कष्ट को सहन करना सचमुच बड़ी धीरता और सहिष्णुता का काम है । यह केशलोच पर्युषण पर किया जाता है अर्थात् सावत्सरिक प्रतिक्रमण से पूर्व गो-लोम (गाय के रोम) प्रमाण बाल से बड़े बाल नहीं रखे जा सकते । शास्त्र मे कहा है—

घासावास पञ्जोसविषाणं नो कप्पद्द निग्गंघाणं य निग्गंघीणं वा पर पञ्जोसव-
णाओ गोलोमप्पमाणमित्ते वि केषं स रघणि उवाहणा वित्ते ।^१

—घषावास में रहे हुए निग्गंघ-निग्गंघनियों पर्युषणा की अन्तिम रात्रि से पूर्व ही केशलोचन अद्यय कर लेंगे । क्योंकि पर्युषणा के बाद (मस्तक मूँछ, और दाढ़ी पर) गाय के रोम जितने केश भी रखना नहीं कल्पता है ।

तो, यह बेजानोब पर्युषण का आवश्यक कृत्य माना गया है, हाँ इसका विधान निषेध धमण वर्ण के लिए ही है।

२. साधत्तरिक प्रतिक्रमण

साधत्तरिक प्रतिक्रमण के विषय में पहले विचार किया ही जा चुका है। यह तो वर्ण भर का आत्म-स्नान है। श्रमण हो या श्रावक, श्रुति प्रत्येक के लिए आवश्यक है। इसलिए सभी को सधत्तरी का प्रतिक्रमण करने वर्ण भर में हुए प्रमाद, अतिचार अनाचार आदि की सरनतापूर्वक आलोचना करनी चाहिए।

मिच्छामि दुष्कृत् सच्चे मन से हो

प्रतिक्रमण में बार-बार अपने प्रमाद-आचरण के लिए 'मिच्छामि दुष्कृत्' का उच्चारण कर पश्चात्ताप किया जाता है। साधक सच्चे दिल से कहता है—मैंने प्रमाद यम जो आचरण कर लिया यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।

कोई पूछ सकता है कि क्या ऐसा कहने से उसका पाप धुस जाता है? पाप करके फिर मुँह से यह दिया—मेरा पाप मिथ्या हो तो पाप धुल जाय तब तो पाप-प्रधानन का यह बहुत ही सरल तरीका हो गया! इससे तो कोई भी अपने पाप धो सकता है?

इसके उत्तर में समाधान है कि—पाप करने के अनेक कारणों को दो भागों में बाँटा गया है बाह्य कारण और आन्तरिक कारण। बाह्यकारण परिस्थिति है, गरीबी, बीमारी, मजबूती आदि। आन्तरिक कारण उसकी अज्ञान, मय, लोभ एवं प्रमाद की वृत्तियाँ हैं। मूलतः आन्तरिक वृत्ति दूषित होने पर ही मनुष्य पाप करता है। अगर भावना निर्दोष और शुद्ध रही तो पाप प्रवृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य मय, लोभ, अज्ञान आदि के बन्ध होकर पाप कर लेता है, किन्तु किसी कारण से, गुरु के उपदेश से या स्वयं की विवेक जागरण से उसे यह मान होता है कि हाय! मैंने यह पाप कर डाला तो सहसा उसके हृदय में पश्चात्ताप की महर्ँ उठती है और यह हृदय में पुकार उठता है—मैंने जो भूल की, पाप किया, वह मेरा मिथ्या हो, मैं उसकी निन्दा करता हूँ, उमड़े प्रति घृणा प्रकट करता हूँ और भविष्य में पुनः ऐसा कृत्य नहीं करूँगा।" इस पश्चिन्न भावना में, आत्म-न्वानि और पश्चात्ताप की भावना से उसके पूर्वकृत पाप की वास्तविक कम हो जाती है, आत्मविश्वास से हो कम बंध होता है, पाप-मति कम होने से ही कर्म बन्धन भी ढीला हो जाता है और पूर्वकृत कर्मों की निजंरा हो जाती है, शास्त्र की भाषा में जिसे हम निजंरा कहते हैं वह पाप का प्रधानन है, पाप विमुक्ति है। 'मिच्छामि दुष्कृत्' में यह पश्चात्ताप की भावना है, पाप के प्रति निन्दा, घृणा का भाव है और भविष्य में पुनः पाप न करने का कठोर संकल्प है। 'मिच्छामि दुष्कृत्' कीजो समय हमारी आत्मा में यह प्रसन्नता होना ही चाहिए, भावना में क्षुब्धता और पश्चात्ताप की तरफें नतर्गित होती ही चाहिए अगर यह भावना आत्म-मयी होती है तो केवल आन्तरिक 'मिच्छामि दुष्कृत्' से कोई आत्म-मुक्ति होगी

वाली नहीं है। शाब्दिक 'मिच्छामि दुष्कड' को इसीलिए तो हमारे यहाँ कुम्हार वाला मिच्छामि दुष्कड कहा गया है। टीका ग्रन्थ मे एक उदाहरण आता है।

एक आचार्य अपने शिष्यों के साथ किसी नगर मे पधारे। नगर के बाहर उद्यान मे आचार्य श्री ठहरे। उनके सध मे एक नव दीक्षित वालक मुनि भी था। वह कुछ चंचल प्रकृतिका था। उद्यान के एक ओर कोई कुम्हार अपने घड़े आदि वर्तन बनाकर सुखा रहा था। बालक मुनि, बाल श्रीडा करता हुआ उधर आया, एक ककर निशाना लगाकर उसने कुम्हार के घड़ी पर मारा। घड़े फूट गये। कुम्हार ने देखा तो बाल मुनि की ओर धूर कर देखा, मुनि ने झट से कहा—'मिच्छामि दुष्कड।'।

कुम्हार ने बात आई-गई कर दी और अपने काम मे लग गया। थोड़ी देर बाद फिर बाल मुनि ने ककर फँका और उसके वर्तन काने कर डाले। कुम्हार को फिर गुस्सा आया, धूर कर बोला—क्या बात है मुनि जी ! मुनि ने झट से कह दिया—'मिच्छामि दुष्कड।' यो बार-बार ककर मार कर वर्तन फोड़ता जाता और कहने पर 'मिच्छामि दुष्कड' बोलता जाता। कुम्हार को गुस्सा आ गया। वह उठा, मुनि का कान पकड कर ऐंठा। बालक मुनि चिल्लाने लगा, अरे क्या करता है ? साधु का कान पकडता है ? कुम्हार बोला—मिच्छामि दुष्कड ! साधु बोला—यह क्या ? मेरा कान खींचता जा रहा है और 'मिच्छामि दुष्कड' कहता जा रहा है ? कुम्हार बोला—जैसा तुम वर्तन फोड़ते गये और मिच्छामि दुष्कड बोलते गये वैसा ही मैंने किया। जैसा तुम्हारा मिच्छामिदुष्कड वैसा ही मेरा 'मिच्छामिदुष्कड।'।

तो, इस कुम्हार वाले 'मिच्छामि दुष्कड' से कोई लाभ नहीं होगा। सच्चे मन से पाप के प्रति ग्लानि और पश्चात्ताप होना चाहिए। पर्युपण के पवित्र दिनों मे पाप की शुद्धि के लिए विशेष प्रयत्नशील होकर साधक वर्ष भर के प्रमादाचरण के प्रति पश्चात्ताप करता हुआ 'मिच्छामि दुष्कड' लेता है, यही सावत्सरिक प्रतिश्रमण का रूप है।

३ आलोचना

प्रतिश्रमण भी यद्यपि आत्मालोचना ही है, किन्तु आलोचना (आलोचना) को भलग बताने का कारण यह है कि प्रतिश्रमण तो साधक प्रतिदिन भी करता है, और वह आत्म-साक्षि से ही करता है, किन्तु आलोचना सासतौर पर गुरुजनो के समक्ष की जाती है।

स्थानाग सूत्र^१ मे प्रायश्चित्त के चार भेद बताये हैं। १. प्रतिशेवना प्रायश्चित्त २. सम्योजना प्रायश्चित्त, ३. आरोपणा प्रायश्चित्त, ४. परिकुचना प्रायश्चित्त।

नहीं करने योग्य कार्य करना प्रतिशेवना है। इनकी शुद्धि के लिए आलोचना प्रतिश्रमण आदि किये जाते हैं।

एक प्रकार के ही कई दोषों का एक साथ मिल जाना संयोजना है।

एक बार एक दोष सेवन किया, उसकी शुद्धि के लिए तप आदि का प्रायश्चित्त कर लिया। हुआ उस दोष का सेवन करने पर उससे अधिक तप का प्रायश्चित्त देकर उस दोष की विशुद्धि करना यो तप रूप में छ मास तक के तप या प्रायश्चित्त दिया जा सकता है। इसे आगेपणा प्रायश्चित्त कहते हैं।

अपराध को छिपाना परिगुचना है। उसका प्रायश्चित्त दुगुना होता है। एक तो दोष सेवन का और दूसरा गपट का। उस प्रायश्चित्त को परिगुचना प्रायश्चित्त कहते हैं।^१

इसमें जो पहला प्रतियोग्य प्रायश्चित्त है, उसके दश भेद हैं—उगमं पहला भेद है आलोचना है और दूसरा भेद है, प्रतिक्रमण।

जो दोष गुग्जनों के समक्ष सरनतापूर्वक स्पष्ट बचनों में प्रकट कर लिया जाता है वह आलोचना है। जो दोष आलोचना करने मात्र में दूर होकर आत्म-विशुद्धि हो जाती है, उसे आलोचनाहं प्रायश्चित्त कहते हैं।

जिन दोषों की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण का विधान है, मिच्छादि दुष्कृत करने में जिनकी विशुद्धि हो जाती है—वह प्रतिक्रमणहं प्रायश्चित्त है।

पर्युषण में आलोचना और प्रतिक्रमण इन दो करणीय कृत्यों या विधेय विधान हैं, इसलिए हम इन्हीं पर यहाँ विचार कर रहे हैं। आलोचना का सोधा-सा अर्थ है—सम्यक् प्रकार में निरीक्षण करना। आचार्य अमरदेव सूत्रि ने नगवती सूत्र की टीका में कहा है—

आ-अनिविधिना सबलदोषाणा

मोचना-गुरुपुरतः प्रमाणना=आलोचना^२

विधिपूर्वक—अर्थात् सरल भाव से, विनयपूर्वक गुग्जनों के समक्ष सभी दोषों को प्रकट कर देना—आलोचना है।

आलोचना करने के लिए आत्मा की सरलता और विलम्बता बहुत आवश्यक है। और जब आत्मा सरल होगी तभी शुद्धि होगी, 'मोही उग्रनूयम्स'—अनुभूत सरल आत्मा की ही शुद्धि होती है। अगर मन में कपट रहा, अहंकार रहा तो पहली बात तो वह आलोचना कर ही नहीं पाता, यदि लोक दिगाये के लिए धृष्टों में आलोचना करता भी है, मिकं मुँह से अपनी भूल का उच्चारण कर देता है, पर उग उच्चारण के साथ यदि उसका हृदय नहीं मोलता है, हृदय में मन्त्रा पदचापाप नहीं होता है तो

१ प्रायश्चित्त के अन्य भेदों के विस्तार के लिए देखें—नगवती सूत्र, धारु २५।३०।३। तथा म्यानाग १.०।१७३।

२ मन्त्रार्थ सूत्र २५।३ की टीका।

वह कपट आलोचना और भी दुखदायी है। उसमे पाप-सेवन का एक दोष तो हुआ ही दूसरा कपट का और दोष लग गया तो यह तो वही बात हुई—

वो मण पाप आगे हुतो सो मण लायो ओर।

तो आलोचना करने के लिए मन को सरल एवं विनम्र बनाना बहुत ही आवश्यक है। आलोचना का लाभ ही यही है कि—

आलोचनाए ण माया-नियाण-मिच्छादसण सल्लाण मोक्खमग्गविग्घाण अणन्त ससारवद्धणाण उद्धरण करेइ। उज्जुमाव च जणयइ।^१

—आलोचना करने से जीव माया-निदान एवं मिथ्यादर्शन रूप तीन शल्यो (काटो) को आत्मा से निकाल फेंकता है। ये शल्य मोक्ष मार्ग के विघ्न है और अनन्त ससार बढ़ाने के कारण हैं। इसलिए इनको निकालना बहुत आवश्यक है। आलोचना करने वाला सरल आत्मा इनको निकालकर नि शल्य हो जाता है।

स्थानाग सूत्र^२ मे कहा है कि जो व्यक्ति अपने दोषों की आलोचना कर लेता है, वह मर कर विशाल समृद्धि वाला, लम्बी आयु तथा उच्चजाति का देवता बनता है। उसका दर्शन, उसकी वाणी सबको प्रिय लगती है। इसके विपरीत बिना आलोचना किये मरने वाला दुर्गति मे जाता है। अगर देव योनि मे भी जाता है तो निम्न जातियो मे। वहाँ कोई उसका सम्मान नहीं करता, जब वह बोलता है तो चार-पाँच देवता उसे टोकते हुए कहते हैं—बस, रहने दीजिए। अधिक मत बोलिए।”

मतलब यह कि बिना आलोचना किये मरने वाला परलोक मे निम्न गति मे जाता है, और सबको अप्रिय लगता है।

तो पर्युषण मे आलोचना का उपदेश विशेष रूप से दिया गया है कि जैसे वर्षा ऋतु मे मिट्टी नरम और मुलायम हो जाती है, उसमे बीज सरलता से उग आते हैं, उसी प्रकार पर्युषण मे आलोचना करने से मन सरल और मृदुल नम्र हो जाता है। हृदय शिथिल होकर शान्ति और समाधि का अनुभव करता है। आंग मे पड़ा ककर, पैर मे लगा काँटा जितनी तकलीफ देता है उससे नी सो गुनी हजार गुनी पीड़ा देता है मन का काँटा, मन का शल्य। इसलिए मन की शान्ति और समाधि पाने के लिए पर्युषण मे आलोचना करनी अनिवार्य है।

४ तपश्चरण

पर्युषण का चौथा कृत्य है—तपश्चरण। पर्युषण आता है तो छोटे-छोटे वच्चो मे भी धार्मिक उत्साह जगमगाने लगता है। अन्य त्योंहारो मे जहाँ गाने-भीने की तैयारियाँ होती हैं, विविध मिष्ठान्न-पक्वान्न बनाये जाते हैं, वहाँ पर्युषण आते ही

१ उत्तरापर्ययन सूत्र, अध्यायन २६, सूत्र २

२ स्थानाग सूत्र, स्थान ८, सूत्र ४६७।

महज रूप में तप करने का मन होता है। उपवास, एकाग्रता आयचित, बेला, तेला आदि तपस्याओं की होउ-नी लग जाती है। यह इस पर्व की विशेषता ही है कि छोटे-छोटे वानको और वृद्धों में भी त्याग-चराम्य की भावना अपने आप जागृत होती है।

शाम्भ में भी बताया है पर्युषण के अवसर पर विदोष प्रकार के तपश्चरण का उद्यम करना चाहिए। तप में तप विषय का त्याग, हरी वनस्पति आदि गाने का त्याग, एकाग्रता आयचित, रात्रि भोजन त्याग यह तो प्रत्येक श्रावक की करना ही चाहिए। क्योंकि त्याग ने आत्मा में सत्त्व बल बढ़ता है, तप से कर्मों की नाश करने की शक्ति जागृत होती है। तप की ज्वाला से कर्मों का शास-भूग जलपर गम्य हो जाता है। और आत्म-नेत्र प्रदीप्त होता है।

अगर शक्ति हो तो श्रमण एवं श्रावक की उपवास, बेला, तेला से लेकर अठारह तक का तप भी पर्युषण में करना चाहिए। तप में एक वान का ध्यान रहे कि—

गो हु तपो मापय्यो जेण मणोज्जंगलं न चित्तेह ।

जेण न इद्विहाणी जेण य जोगा न हापति ॥

—मरणसमाधि १३४

यही तप करना चाहिए जो करने में मन असमर्थ न सोचे अर्थात् भूग-त्याग के कारण परिणामों में आनन्दमान न प्राप्ते। इन्द्रियों की हानि न हो और नित्यप्रति की योग-श्रियाओं में निष्ठा न प्राप्ते।

क्योंकि पर्युषण पर्व के दिनों में सिर्फ तप ही नहीं अन्य धर्म-विचारों की विदोष रूप से होनी है अतः तप अपनी शक्ति के अनुसार ही करने का निर्देश है, ताकि उगी के माय-माय ध्यान, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, आलोचना आदि श्रियाएँ निर्विघ्न रूप में चलती रहे।

तप की विशेष प्रेरणा देने के लिए ही पर्युषण में अतपह मूत्र का वाचन किया जाता है ताकि शोनाओं की उन प्राचीन आदर्श पुरुषों के जीवन से गया आत्मबल और तप शक्ति प्राप्त हो।

४ क्षमापना

क्षमापना पर्युषण पर्व का सबसे महत्वपूर्ण कृत्य है। इसका महत्व इतना अधिक है कि पर्युषण एवं सत्त्वार्ण पर्व की ही 'क्षमापर्व' के नाम से पुकारा जाने लगा है। अगर पर्युषण पर क्षमा धर्म की आराधना नहीं की, ब्रह्मों की उपशान्ति नहीं की तो पर्युषण की कोई मायबला ही नहीं है। 'क्षमा' का विदोष महत्त्व होने के कारण इसका बलन प्रत्येक के किया जा रहा है।

इस प्रकार शरीर के पर्युषण पर्व के करणीय कृत्यों पर हमने विचार किया है। इसके अतिरिक्त इस महत्त्व दिनों के प्रत्येक दिन कोई-न कोई विदोष तप की आराधना करनी चाहिए। कभी शीत, कभी गन्ध, कभी स्वाध्याय, कभी विदोषत्याग, कभी उपवास और कभी शोध शक्ति का परित्याग कर क्षमा-आराधना।

आगम के अनुसार यहाँ मैं आठ बातों का निर्देश करना चाहता हूँ जिनका उपदेश करने को कहा गया है—

भगवान महावीर ने कहा है—

से उद्विग्नसु वा अणुद्विग्नसु वा, सुस्सुमाणेसु वा पवेदए—

सति, विरति, उवसयं, णिब्बाणं,
सोयं, अज्जविमं, मद्दविमं, लाघविमं ।^१

जो धर्म में तत्पर हैं, (उत्थित हैं) उनको, जो तत्पर नहीं हैं, उनको भी, अर्थात् सर्व साधारण को भी इन आठ बातों का उपदेश करना चाहिए—

- १ शांति— अहिंसा, अर्थात् प्रत्येक प्राणी शान्ति चाहता है, अत किसी भी प्राणी को न मारे, दया पालन करे, किसी को कष्ट न दे ।
- २ विरति— भोगों से विरक्ति का उपदेश करें । और व्रतों का पालन करें ।
- ३ उपशम— क्रोध आदि कषायों को शान्त कर क्षमा एवं निलोभता का अभ्यास बढ़ाएँ ।
४. निवृत्ति— जितनी अधिक हो सके निवृत्ति करें, भोगों से दूर हटें, लालसाओं से मुक्त रहें ।
५. शौच— मन, वचन, एवं काया को पवित्र रखे, राग-द्वेष से मन को कलुषित न होने दें ।
६. आर्जय— माया, कष्ट से दूर रहकर सरल आचरण करें ।
- ७ मार्जय— मान एवं दुराग्रह को छोड़कर विनम्र बनें ।
- ८ लाघय— परिग्रह का त्याग कर मन का हल्का अर्थात् लघु रखें । आत्मा पर परिग्रह का भार न बढ़ने दें ।

उत्तराध्ययन सूत्र (११।४-५) में भी आठ बातें बताई गई हैं । ये भी जीवन में बड़ी उपयोगी हैं । पर्युषण के आठ दिनों में प्रत्येक दिन अगर एक-एक गुण का अभ्यास किया जाये तब भी उनसे जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना की स्फुरणा हो सकती है । ये आठ गुण हैं—

- १ शांति— हँगी-मजाब आदि नहीं करना, इसमें वाणी का समय सधता है ।
- २ इन्द्रिय-व्रत— इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों का समय करने की आदत डालें ।
- ३ स्थूल-सूक्ष्म— अपने दोषों और अवगुणों पर ध्यान देवे, त्रिगुण का गर्भ प्रकाश न पड़े ।

- ४ सदाचार— आचार में वही दोष न लगने दें ।
 ५ ब्रह्मचर्य— अपने शील को शुद्ध रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें ।
 ६ अलोचुपता— रस आदि में लोलुप न हो, जिह्वा का समय करें ।
 ७. अक्रोध— क्रोध का वर्जन करें । क्षमा रखें । किसी भी वस्तु में वस्तु प्रसंग पर क्रोध न करें ।
 ८ सत्याग्रह— मत्स्य में दृढ रहें । कैमा भी प्रसंग आये तब भी मत्स्य का त्याग न करें ।

संपूर्ण विवेचन का मार यही है कि हम पर्व को आध्यात्मिक जागरण का पर्व मानकर आठ दिन तक यो चिन्तायें जैसे साधक किसी नये सत्तार में प्रवेष्ट कर गया है, जहाँ न क्रोध है, न लोभ है न माया है, न अहंकार है, न विषय-वासना है । वग, सर्वत्र धानि, समता और त्याग-वैराग्य की क्षीतनता पश्व्याप्त हो । यही पर्युषण पर्व की नार्थकता है और यही उन दिनों की विशिष्ट अनुभूति है ।

क्षमापर्व : क्षमा लो, क्षमा दो

बधुओ ।

पर्युपण शब्द के अनेक अर्थों पर हमने विचार किया है । आपके समक्ष जो प्रश्न उठते हैं कि पर्युपण कब, क्यों करना चाहिए, और इस पर्वराज की आराधना कैसे की जाय ? इन सभी प्रश्नों पर संक्षेप में मैंने अपने विचार शास्त्रीय आधार के साथ प्रस्तुत किये हैं । आठ दिन में हम आठ कर्मों की उपशांति का प्रयत्न करें । आठ प्रकार के मदाचरणों का, आठ शिक्षाओं का पालन करें । दूसरी बात यह पर्व कृष्णपक्ष से प्रारम्भ होकर शुक्लपक्ष में समाप्त होता है । इससे एक बात और भी सूचित होती है, वह यह कि पर्युपण अधिकार से प्रकाश की ओर प्रस्थान है । हम अधिकार से, अज्ञान, मोह एवं विकारों की गहन अधियारी से निकलकर ज्ञान, वीतरागता और स्वभाव के शुक्ल—प्रकाश पक्ष पर, उज्ज्वल मार्ग पर बढ़ें, यह भी इससे सूचित होता है । जब हम कृष्णपक्ष से शुक्लपक्ष की ओर बढ़ेंगे तो अपने आप आत्मा में हल्कापन, उज्ज्वलता तथा ज्ञान की दिव्य रश्मियाँ जगमगाने लगेंगी ।

आत्मा की शांति एवं उज्ज्वलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह है कृपायों की उपशांति । कृपायों की उपशांति किये बिना आत्मा शान्ति का अनुभव नहीं कर सकेगी । कृपायों निवृत्ति के लिए पर्युपण पर्व में 'क्षमा' पर सबसे अधिक बल दिया गया है । मर्चाई तो यह है कि—

पर्युपण पर्व की 'क्षमा पर्व' के रूप में ही सर्वाधिक प्रसिद्धि है । इसका कारण है, इस पर्व पर सबसे अधिक बल क्षमा पर ही दिया गया है । पञ्जूसमणा का अर्थ ही किया गया है—पर्युपशमना । अर्थात् कृपायों भावों की सब प्रकार से शान्ति करना । क्रोध, मान, शोभा और लोभ ये चार कृपायों नष्टकर अग्नि हैं—'कसाया अग्निणो बुता' जिस हृदय में यह अग्नि घटती रहती है उस हृदय में शान्ति की अनुभूति नहीं हो सकती, अग्नि की ज्वालाओं के पाम जैसे हृदय अशान्ति और बेचैनी, अकुलाहट और छटपटाहट महसूस होती है, वैसी ही बेचैनी जब हृदय में कृपायों उद्दीप्त होती है तब अनुभव होती है । पर्युपण पर्व शान्ति अनुभव करने का पर्व है, इसलिए सबसे पहले कृपायों का उपशमन करने पर बल दिया गया है । शास्त्र में कहा है—

रामियथं रामावियथ, उयसमियथं उयसमावियथं^१

—जानह हो गया हो, किसी को बटुवचन वह दिया हो, किसी के दिल को ठेक पटुसाई हो तो उसी समय, उससे दामायाचना करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए और जो क्षमा मांगता है, उसे क्षमा देनी चाहिए । स्वयं को वान्त होना चाहिए और जो प्रतिपक्षी गायने मगडा है उसे भी उपशान्त होने का अवसर देना चाहिए । क्योंकि—

जो उयसमइ तरस अत्थि आराहणा ।

जो न उयसमइ तरस नत्थि आराहणा ॥

जो उपशान्त होता है, उसकी ही धर्मायाचना सफल होती है, जो उपशान्त नहीं होता, उसकी सब धर्मायाचना व्यर्थ जाती है । राम में खाने हुए भी की नाति अनुपशान्त व्यक्ति का तप भी व्यर्थ हो जाता है । भगवान ने इसीलिए कहा है—

उयसमतार एउ मामप्प

उयसम भाव—क्षमा, यही साधुता का मार है ।

एक बार श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—

“बिना क्षमा का जीवन रेगिस्तान है, यह मैंने प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव लिया है ।”

वास्तव में क्षमा में ही जीवन शान्त और आनन्दमय बन सकता है । क्षमा ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसे लेने वाला भी सुखी होता है और देने वाला भी । क्षमा लेना और क्षमा देना—दोनों ही मनुष्य की महानता और उत्थिता के छोटक है और दोनों ही व्यक्ति जीवन में सुखी होते हैं । क्षमावान व्यक्ति जीवन में कितनी शान्ति और मधुरता अनुभव करता है, हमने विषय में एक राजस्थानी गन कवि ने कहा है—

छोपी तो बुढ़-बुढ़ चले, जिम-जिम ऊठे शात ।

निमावन्त मन में सुधी, जार्ण मिसरी पीयो गात ॥

छोपी व्यक्ति जैसे-जैसे पीछे की छवि, डीम—जिसे शास (गवासा) कहते हैं, वह भीतर उठती है जैसे-जैसे वह भीतर ही भीतर खलता रहता है । पीछे-पीछे चमार साक होना जाता है, उमदा सूत जन जाना है, ओत-नेत्र गग हो जाता है । किन्तु जो क्षमावान है, क्षमा देता है और क्षमा लेता है वह मगडा ही मन में प्रसन्न रहता है । यह इसी शान्ति और स्थिरता महसूस करता है जैसे मिमरी पावकर पीपी हो । मिमरी का दर्बन्ध बहुत बड़ा होता है, किन्तु क्षमा की दृष्टि से उसमें भी हज़ार-नाम सुनी उभित है ।

जिस मनुष्य में क्षमा का गुण नहीं है, उसके सब गुण बेकार हैं। महाकवि क्षेमेन्द्र ने कहा है—

नरस्य भूषणं रूपं रूपस्याभूषणं गुणः ।

गुणस्य भूषणं ज्ञानं ज्ञानस्याभूषणं क्षमा ॥

मनुष्य की शोभा रूप से है, रूप की शोभा गुण से है। यदि रूप है और गुण नहीं है तो—रूप रूटो गुण वायरो रोहीडा रो फूल—वाली बात है। तो रूप की विशेषता गुण से है। गुण की शोभा ज्ञान से है। और ज्ञान की शोभा क्षमा से है। मनुष्य में रूप है, गुण है, ज्ञान है, मगर क्षमा नहीं है तो बिना नमक का भोजन है। इसलिए क्षमा जीवन में सबसे बड़ा गुण है या सब गुणों का भूषण है।

गीतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि क्षमा (सति) से क्या लाभ होता है ? तो भगवान ने बताया—

खतिए णं जीये परिसहं जिण्ह

—क्षमा से प्राणी परीषह को जीत लेता है।

इसका रहस्य यह है कि क्षमा करने की वृत्ति से मनुष्य को सहनशीलता आती है, सहिष्णुता आती है, धीरता और गम्भीरता आती है। जीवन में भी कष्ट आते हैं, विपत्तियाँ आती हैं, उनसे लड़ने के लिए, मुँहों पर विजय पाने के लिए मनुष्य को सहिष्णुता और धीरता की सबसे बड़ी जरूरत है। सहिष्णु और धीर व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकता है, ससार में प्रतिष्ठा और इज्जत, यश और कीर्ति प्राप्त कर सकता है।

आप जानते हैं—देवताओं की प्रतिमा किस पत्थर की बनती है ? जो कच्चा पत्थर होता है उसकी या पक्के पत्थर की ? जिग पत्थर पर हथौटी छेनी चली और चूर-चूर। वह पत्थर कभी देव प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। जो पत्थर हथौड़े की चोटें खा सकता है, छेनी में सराबो जाने पर भी बिगड़ता नहीं, वही पत्थर देव प्रतिमा बन सकता है, और लाखों-करोड़ों मनुष्यों के गिर अपने चरणों में झुकवा सकता है।

क्षमा-सहिष्णुता से गंभी गुण जीवन में आता है। मनुष्य में सहन करने की वृत्ति जगती है। तितिक्षा और धीरता का गुण प्रकट होता है। इसलिए भगवान ने कहा है—क्षमावृत्ति से मनुष्य सब मुँहों पर विजय प्राप्त कर जीवन-संग्राम में विजेता बन सकता है। उस प्रकार क्षमा में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही जीवन सम्पन्न होते हैं।

मैत्री व एकदयभाव—क्षमा का जनक

भीम पर विजय पाप्म करने में 'क्षमा वृत्ति' का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए भगवान ने कहा है—

कोहविजए णं जीये मणि जयणइ ।

—क्रोध विजय में जीव धामा को उत्पन्न करना है ।

और क्रोध आता है वस्तु में भेद समझने के कारण । हमारे को पर-समझने के कारण उस पर क्रोध आता है । जैसे किसी ने हम पर पत्थर फेंका तो हमें उस पर क्रोध आ गया, लेकिन सगणों अगर अपने हाथ में ही पत्थर है और यह छूटकर अपने हाथ-पैर पर गिर गया, जोट लग गई तो ? तब पर क्रोध करेंगे ? अपने आप पर क्रोध आयेगा ? नहीं । क्योंकि आप समझते हैं कि अपनी ही भूत में यह चोट लगी है ? अपने दाँतो में जीन बट गई, अपने पैर में पैर को ठोकर लग गई, अपनी ही मूल से कोई नुकसान हो गया, अपने से पैसा गँवा गया तो आप अपने आप पर क्रोध नहीं करेंगे, न स्वयं को शांती देंगे और न अपना दाँत तोड़ेंगे, न हाथ को सजा देंगे । विचारकों ने कहा—उसी प्रकार समस्त जगत के साथ अनन्त नाश पैदा करो, समस्त जगत को मित्रवत् समझो—

मित्रो मे सख्यभूषणु

खेरं मज्जा न केणइ ।

मेरी समस्त जीवों मे मैत्री है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई पग़ाय़ा नहीं । विद्वत् समुदाय की यह भावना मनुष्य के हृदय में मैत्री और अनन्त के सम्भार जगाती है, हमने धामा नाश उत्पन्न होता है ।

यह ध्यान देने की बात है कि आत्मिक और रागवृत्ति को दूर करने के लिए मनुष्यवृत्ति में भेद-बुद्धि रनी जाती है, ताकि समत्व न हो, किन्तु क्रोध और द्वेष वृत्ति को समाप्त करने के लिए प्रत्येक वस्तु को आत्मगुण्य-आत्मोपम्य बुद्धि रखने का उपदेश दिया गया है—अन्तर्गते मन्त्रिज्ज द्रविकाये, आप तुने पयासु, मे आगम यावय मय मे आत्म-बुद्धि रखने की प्रेरणा देते हैं । किसी अपेक्षा में आगम ने भेदबुद्धि का भी उपदेश दिया है और किसी अपेक्षा से अन्तर्गुद्धि का भी । क्रोध एव द्वेष की उपशान्ति के लिए जगत् माय को अन्तर्गुद्धि में देना जाता है । प्राणिमात्र को आत्मगत या मित्रवत् समझा जाता है, हमने किसी के प्रति क्रोध आता भी है तो यह भीष्ट ही शान्त हो जाता है, क्योंकि अपने में या किसी मन्त्रान एव स्वयं में कोई द्वेष नहीं करता ।

पर्युषण पर्व के अन्तिम दिन महात्मनी आती है और हमारे हमारे दिव्य आत्मन में भी दिव्य के रूप में स्थापित होता है, हमना भी यही रहस्य है कि हम समस्त जगत् को अपना मित्र मानकर किसी के प्रति द्वेष और वैमनस्य न रखें । मन में निरपेक्षा के महान् सम्भावना जगायें । हमने मन को प्रसन्नता और आनन्द की अनुभूति भी होगी । महात्मनी महतीर ने कहा है—

महात्मनाए एं प्रीये वन्हायनाय अनया

—महात्मनी प्रीये में जीव की प्रसाद मात्र—आनन्द रूप प्रसन्नता की अनुभूति होती है । हमना करने वाले के हृदय में आनन्द का भाव प्रसरित होता रहता है ।

उसके भीतर व्यक्त चेतना में ही नहीं, किन्तु अव्यक्त चेतना में भी एक प्रकार की शान्ति, शीतलता और कृतकृत्यता की रसधारा सी प्रवाहित होने लगती है। वह हृदय को अत्यन्त हल्का और प्रसन्न महसूस करता है।

आपने महासती मृगावती एव चन्दनवाला का प्रसंग सुना होगा, जब दोनों एक दूसरे को खमाने लगती हैं तो उस क्षमापना की भावधारा में ही दोनों को दिव्यज्ञान-केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाती है—

भगवान् महावीर एक बार कौशाम्बी में पधारे। समवसरण में हजारों, लाखों देवता आये। सूर्य-चन्द्र भी अपने असली रूप में दर्शन करने आये।^१ उनके विमानों का प्रकाश इतना फैला कि सध्या हो जाने पर भी किसी को सूर्यास्त का पता ही नहीं चला। सूर्यास्त समय होने पर भी दिन का सा उज्जला हो रहा था। उस समय महासती मृगावती भगवान् को वन्दना करने आई हुई थी। सूर्य-चन्द्र मडल के प्रकाश में उसे विकाल बेला का पता ही नहीं चला। अन्य साध्वियाँ महासती चन्दनवाला के साथ अपने स्थान पर आ गई थी और विकाल बेला होने पर प्रतिक्रमण करके अपने स्वाध्याय ध्यान में लीन हो गईं। जब सूर्य-चन्द्र गये तो सहसा अंधकार हो गया। मृगावती सती चौकी और तत्काल अपने स्थान पर आई। विकाल बेला होने पर महासती चन्दनवाला ने उसे टोका—आर्या! आपने यह मूल कैसे की? विकाल होने पर साध्वी को साधुओं के उपाश्रय में नहीं रहना चाहिए, आप इतनी विज्ञा होकर भी इतनी भयंकर मूल कैसे कर बैठी? आप जैसी कुलों साध्वी को यह मूल शोभा नहीं देती।”

समझदार को थोड़ा-सा उपालम्भ भी बहुत होता है। महासती मृगावती को गुरुणों का यह उपालम्भ सचमुच ही प्रकाश की एक किरण मिद्ध हुआ। तुरन्त ही अत्यन्त नम्रता और सरलता के साथ उसने गुरुणों के शरणों में क्षमा याचना की—आर्या! सचमुच मुझ में बहुत बड़ी भूल हो गई। भविष्य में सदा ध्यान रखूंगी।

महासती चन्दनवाला अपने ध्यान आदि से निवृत्त होकर निद्राधीन हो गई। किन्तु मृगावती सती आत्मालोचन करती रही। आज की अपनी भूल पर बार-बार पश्चात्ताप करती हुई जीव के प्रमाद स्वभाव पर विचार करने लगी। आत्म-निरीक्षण में उनकी भावना इतनी गहरी पहुँची कि कर्मों का दाय करती हुई महासती मृगावती केवलज्ञान से विभूषित हो गई। अनन्त ज्ञानालोक उनके अन्तर जगत को प्रकाशमान करने लगा।

उसी समय, रात के गहन अंधकार में एक काला नाग घूमता हुआ महासती चन्दनवाला के पास आ गया। सती मृगावती तो अपने ज्ञानालोक से सब देख रही थी

उन्होंने गुमरी (चन्दनवाला) का हाथ जग-ना ऊँचा उठा दिया । चन्दनवाला एकदम जाग पड़ी । पूछा—मेरा हाथ ऊँचा किमने किया ? क्यों किया ?

सती मृगावती ने अत्यन्त नम्रता से माथ बहा—आपके हाथ के पास से एक नाग निकल रहा था । इसलिए मैंने हाथ ऊँचा कर दिया ?

चन्दनवाला—इम अन्धकार में आपको साँप कैसे दीमा राफा ?

मृगावती—ज्ञान से ?

आश्चर्यपूर्वक चन्दनवाला ने पूछा—क्या कोई ज्ञान हुआ है ?

मृगावती—आपकी कृपा से ?

चन्दनवाला—प्रतिपाती या अप्रतिपाती ?

मृगावती—आपकी कृपा से अप्रतिपाती (गमी नहीं जाने वाला) ज्ञान हुआ है ।

सुनकर साध्वी चन्दनवाला स्तब्ध रह गई । वह सोचने लगी—हूत ! मैंने बेचसी की जमातना कर दी ? आज इनको मैंने कितना उपालन दिया ? वह बेचसी महासती मृगावती की गमाने लगी और स्वयं की निन्दा (आत्म-निन्दा) करने लगी । आत्मातोचन और क्षमापना करते-करते महामती चन्दनवाला ने भी अपने घाति कर्मों का नाश कर डाला और यह भी बेचलजानी हो गई ।

तो, इस प्रकार क्षमा देने वाली और क्षमा देने वाली दोनों ही आत्म-निरीक्षण करने-करते कर्मों के समूह का नाश कर बेचनी बन गईं । यह चमत्कार है क्षमापना का ! इसीलिए तो भगवान ने कहा है—

क्षमायणया ए न पन्थायण भाव जणयड—क्षमापना में आत्मा में प्रताप भाव की जागृति होती है, और उससे कर्मों का नाश होकर अपूर्व आनन्द य क्षाति की अनुभूति होती है ।

बिना क्षमापना के क्षमापना नहीं

क्षमा दान का आध्यात्मिक जीवन में तो बहुत अधिक महत्व है ही, व्याय-हारिक जीवन में भी बहुत महत्व है । जब तक क्षमादान नहीं किया जाता, तब की गति नहीं गुप्त होती । और गटीला लाइसी, हृदय की गति वाला मनुष्य समाज में कहीं भी धावर नहीं पा सकता । गति वालों सबको का न कोई पनीचर बन सकता है, न बोलुने और न कोई खली समु । जिस चीज में गति होती है उसे मनुष्य मानते हैं । शरीर में भी अगर गति होती है तो शायद सोच उसे रखाती कहते हैं और आपने-का जग निरुद्ध दो ? । शरीर की गति निरुद्ध तो ही शरीर में शांति और धैर्य मिल सकता है । जो, जब शरीर की गति का भी मत शान्त है तो मन की गति का भी और भी बरत होता । मन एक आत्मा में एक एक गति मसी है नव यह धर्म का समाज नहीं हो पाया । इसीलिए तो सन्धान महायोग ने कहा है— जो निरुद्ध नहीं होता ।

वह आराधक नहीं हो सकता । जो कपाय का, क्रोध का, उपशमन नहीं करता—वह धर्म का आराधक भी नहीं—

जो न उवसमइ तस्स नत्थि आराहणा ।

जो उवसमइ तस्स अत्थि आराहणा ॥

—जो क्रोध का उपशमन नहीं करता । उसकी आराधना नहीं होती । जो क्रोध आदि का उपशमन करता है, खमत-खामणा करता है वही आराधक होता है ।

आप लोगो ने राजा उदायन का कथानक सुना ही होगा । पर्युपण पर्व की आराधना के लिए उसने अपने अपराधी दुश्मन (चडप्रद्योत) को भी जाकर खमाया और कितनी सरलता एवं विनम्रता के साथ । वह व्यग्य में बोलता गया—यह कैसा गमत-खमाना ? मुझे बन्दी बनाकर खमा रहे हो ? मैं तो ऐसे क्षमापना नहीं करता । पहले मुझे वधन मुक्त करो, तभी मैं क्षमापना करूँगा ?

सरलहृदय उदायन ने अपने पौषघ्नत की, पर्युपण पर्व की, आराधना के लिए मन को नि शल्य बनाया और सचमुच में शत्रु को बन्धनमुक्त करके उसे समानता का अधिकार दिया और फिर उससे क्षमापना कर अपनी सरलता, नम्रता और उपशान्त वृत्ति का अद्भुत परिचय दिया । उदायन का यह क्षमापना ढाई हजार वर्ष बीत जाने पर आज भी आदर्श बना हुआ है और हमें पर्युपण में क्षमापना की अमर प्रेरणा दे रहा है ।

क्रोध की उग्रता के कारण चण्डकोशिक नाग ने कितने कष्ट पाये, क्षुल्लक मुनि ने क्रोध को शान्त कर चातुर्मासिक तपस्वी से भी अपनी साधना को उत्कृष्ट बना दिया ।^१ मान कपाय की उग्रता के कारण अतुकारी मट्टा को कितने भयकर कष्ट उठाने पड़े । माया एवं लोभ कपाय के कारण भी साध्वी पडा और आर्यमगु ने कैसी दुर्गति पाई—ये उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रन्थों में विद्यमान हैं । आचार्यों ने इन उदाहरणों के माध्यम से हमें कपायों की उपशान्ति की प्रेरणा दी है और आत्म-शुद्धि व आत्म-शान्ति के लिए कपाय-शुद्धि व कपाय शान्ति करने का उपदेश किया है । इन सब उदाहरणों पर मनन-अनुशीलन कर क्षमादान का महत्व समझना चाहिए और कपाय वृत्तियों को क्षीण करना चाहिए । वास्तव में कपाय का नाश ही कर्मों का नाश है, कपाय मुक्ति ही कर्म-मुक्ति है । इसीलिए तो कहा है—

नाशाम्बरत्वे न सिताम्बरत्वे

न तर्कवादे न च सत्यपादे ।

स्व-पक्ष सेवाश्रयणे न मुक्ति

कपायमुक्ति किल मुक्तिरेव ।

मुक्ति का असली स्वरूप कपाय-मुक्ति ही है। न तो दिगम्बर रहने में मुक्ति मिलती है, और न श्वेताम्बर रहने से, तर्कशास्त्र पढ़ने में भी मुक्ति नहीं मिलती और न तत्त्ववाद में निपुणता प्राप्त करने से ही कोई मुक्तिलाभ होता है। अपनी परम्परागत धार्मिक या धार्मिकी ही दृष्टि से पालन करो, उनसे मुक्ति नहीं, मुक्ति तो वास्तव में तभी मिलेगी जब कपाय से मुक्ति मिल जायेगी।

पशुपति और भवत्परी—कपाय मुक्ति का पर्व है। इन दिनों में कपायों की पशुपतिपूजा, उपासना करके ही हमें आत्म-ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही पशुपति पर्व की गच्छी आराधना है। यही क्षमा पर्व का संदेश है—तुम स्वयं समस्त जीव जगत में क्षमायाचना करो और दूसरों को क्षमा दान दो।

पर्युषण में पठनीय आगम

कल्पसूत्र · पढ़ने की ऐतिहासिक परिपाटी

बन्धुओ !

पिछली बार आपको यह बताया जा चुका है कि मूलतः पर्युषण एक ही दिन का है, जिसे संवत्सरी कहते हैं, किन्तु उस पर्व की आराधना-समाराधना के लिए, आन्तरिक शुद्धि की तैयारी करने के लिए आचार्यों ने इसे अष्टान्दिक पर्व का रूप दे दिया। इस प्रसंग में जीवामिगम सूत्र का यह उल्लेख भी महत्वपूर्ण है कि—नन्दीश्वर द्वीप में चातुर्मासिक प्रतिपदा तथा संवत्सरी—पर्युषण पर्व के दिन, वैमानिक आदि चारों जाति के देव एकत्र होकर बड़े उत्साह और समारोह के साथ—अट्टाहिता श्वाओ महामहिमाओ करेमाणा^१—अठारह महोत्सव के रूप में महान महिमा करते हैं। यह उत्सव किस प्रकार का होता है, इसमें आमोद-प्रमोद ही मनाया जाता है या अन्य धार्मिक कृत्य भी होते हैं—यह वहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है, किन्तु यह तो पता चलता ही है कि पर्युषण—संवत्सरी को अष्टान्दिक महोत्सव के रूप में मनाने की यह प्राचीनतम परिपाटी है।

स्वभावतः मनुष्य देवताओं से अधिक धार्मिक भावना वाला है, देवतागण सिर्फ मन से ही धर्म का आचरण करते हैं, जबकि मनुष्य काया से व्रत-नियम-तप-त्याग आदि के रूप में सक्रिय धर्माचरण भी कर सकता है। इसलिए पर्युषण के अष्टान्दिक महोत्सव को धार्मिक मनुष्यों ने अष्टान्दिक पर्व का रूप देकर आठ दिन तप-त्याग मय मनाने की परिपाटी चालू की है, यह सहज ही समझ में आता है। इन दिनों में मुख्यतः आत्मशुद्धि की तैयारी की जाती है। साधक अपने व्रत-नियमों आदि का पुनः अवलोकन कर उनका निरोधन करता है कि मेरी ग्रहण की हुई, भर्खादा व नियमों में कहीं कोई दोष तो नहीं लगा है न ? इस आत्म-निरोधन के लिए वह अपनी आचार-सहिता के ग्रन्थों का पुनः-पुनः अवलोकन करता है। उन पर मनन करता है और चिन्तन करता है।

१ जीवामिगम सूत्र, नन्दीश्वर द्वीप वर्णन,

प्राचीनकाल में यह परिपाटी थी कि श्रमण रात्रि के प्रथम प्रहर में कल्पसूत्र (पर्युषणा कल्प समाचारी) का पठन व श्रवण करते थे। उसमें समाचारी का ही मुख्य वर्णन था। माघ के आचार-विचार और नियमों का, मित्राचारी, गमनागमन, विहार, केसरीच, क्षमापना आदि का विस्तृत वर्णन उसमें था, इसलिए पर्युषण काल में उसमें पठन और श्रवण में उसका ज्ञान पुनः ताजा हो जाता था, और प्रत्येक माषक अपनी मर्यादाओं में जागरूक होकर पुनः सुनियर होने का प्रयास करता है। कल्पसूत्र के पृथ्वीचन्द्र टिप्पण में यही तब बताया गया है कि यह कल्पसूत्र, गृह्य या अन्यतीर्थों के समक्ष नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह आचार-ग्रन्थ होने से सिर्फ श्रमण-श्रमणियों के लिए ही उपयोगी है।^१ यद्यपि पूर्णिमा एवं टिप्पणकार का यह मत कोई विशेष तर्क मुक्त नहीं लगता है, क्योंकि आचार्यशास्त्र में बताया गया है—“कि राजगृह नगर के गृहणीयता चैत्र्य में बहुत से श्रमण-श्रमणियों एवं बहुत से श्रावक श्राविकाओं, देव-देवियों की परिषद के समक्ष सगवान महावीर ने उस पर्युषणाकल्प नामक आठवें अध्ययन का अर्थ, हेतु, कारण आदि के साथ विवेचन कर उपदेश दिया।”^२

जब सगवान महावीर ने यह परिषद के समक्ष इसका वाचन किया तो फिर अन्य श्रमण-श्रमणियों को अन्य परिषद के समक्ष इसका वाचन नहीं करना, यह बात समक्ष में बम बोलने वाली है, तथा तब समक्ष भी नहीं प्रतीत होती, फिर भी जैसा प्राचीन ग्रन्थों में लिखा है वैसा भी माना जाय तब यह प्रश्न गढ़ा होता है, कि फिर पर्युषणा-काल में कल्पसूत्र का वाचन क्यों और कब प्रारम्भ हुआ, उसमें पीछे क्या-क्या कारण रहे होंगे ?

कल्पसूत्र की प्राचीन पूर्णिमा में बताया गया है कि नगमग धीर-निर्माण के १ हजार वर्ष बाद पाद पाद से १५०० वर्ष पूर्व धानन्दपुर नगर में धूमनेन नामक जैन भगवन्निवासी राजा हुआ। उसका पञ्चमात्र पुत्र लघुवय में ही काल-व्यक्ति हो जाने से राजा लोक नगर में दुःख गया। यह दुर्घटना पर्युषण के दिनों में ही पड़ी। इसलिए जैन सभ पर भी इसका अधिक असर पड़ा। तब राजा के पुत्र लोह को दूर करने के लिए किसी जैष्ठ्यामी मुनि ने अनुदिष्ट साध के समक्ष कल्पसूत्र का वाचन किया। उसी में कल्पसूत्र—धनरा के समक्ष पढ़ने की परिपाटी प्रारम्भ हो गई।

कल्पसूत्र के क्षारार में परिवर्तन

धूमनेन राजा की इस घटना की प्रायः सभी विद्वानों ने माना है। किन्तु प्रश्न यह पैदा होता है कि राजा का पुत्र लोक दूर करने के लिए कल्पसूत्र का ही वाचन क्यों किया गया ? क्योंकि इसमें तो सिर्फ माघ-मासियों की समझाती का ही वर्णन है ? समस्तानन्दक सूत्र, शाक्यसूत्र अष्टाष्ट, अनुसारीवर्णिका दत्ता जैसे महाकाव्यग्रन्थों में

१ कल्पसूत्र, पृथ्वीचन्द्र टिप्पण (कल्पसूत्र प्रकाशना शैलेन्द्रमुनि)

२ आचार्यशास्त्र (मुनि कल्पशास्त्र जे. 'कल्प' पृ. १३२) पृ. १३३

का वाचन क्यों नहीं किया गया ? इस प्रश्न का समाधान भी विद्वानों ने खोजने का प्रयत्न किया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वीर निर्वाण के हजार वर्ष बाद भारतवर्ष में ब्राह्मणवाद का जोर फिर से बढ़ने लग गया था। बौद्ध संप्रदायों का भी पुनः अभ्युदय हो रहा था। और श्रमण संप्रदायों में प्रभावक आचार्यों का अभाव होने लग गया था। चातुर्मास काल में ब्राह्मण संप्रदाय में रामायण, महाभारत, भागवत जैसे ग्रन्थों के वाचन-श्रवण की प्रथा भी खूब जोर पकड़ रही थी। जनता उस ओर आकर्षित होती थी। क्षुण्ड के क्षुण्ड जमा होकर उन ग्रन्थों का पठन-पाठन और श्रवण चातुर्मास में करते और इसे विशेष महत्व देते। बौद्ध संप्रदाय में भी भगवान् बुद्ध के जीवन ग्रन्थ और वितथ-आचार-शिक्षा के ग्रन्थ खूब पढ़े जाते थे। जबकि जैन सम्प्रदाय में तब तक कोई ऐसी परिपाटी नहीं थी। अपने पड़ोसी सम्प्रदायों में ऐसी प्रथा देखकर जैनो का भी उस ओर आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक था। उनमें भी अपने त्यागी महापुरुषों की जीवन-गाथाएँ सुनने, उनके त्याग-तपोमय जीवन की प्रेरक कहानियाँ तथा उनके आचार-मर्यादाओं की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जनता की इस भावना से बुद्धिशाली जैन आचार्य परिचित हुए, जन-रुचि का ध्यान रखना और तदनुकूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना—जैनाचार्यों की विशेषता रही है। ध्रुवसेन राजा की घटना उसी समय घटी और तब इस ओर मोचने का एक प्रसंग बना। इस घटना के बहाने ही सही, आचार्यों ने कल्पसूत्र का वाचन जनसभा में प्रारम्भ कर दिया। उसमें अपने आराध्य देवों का जीवन चरित्र प्रारम्भ में जोड़ दिया गया, जो पहले नहीं था, और समाचारी का भाग जो पहले साधुओं के समक्ष ही पढ़ा जाता था, उसे गौण करके बाद में रख दिया।^१

कल्पसूत्र के प्रारम्भ में भगवान् महावीर का विस्तृत जीवन चरित्र जुड़ जाने से वह अत्यधिक उपयोगी हो गया। यद्यपि भगवान् महावीर का जीवन चरित्र आचारांग-सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययन में है किन्तु एक तो वह बहुत ही संक्षेप में है, फिर प्रथम आचारांग की भाषा भी बड़ी कठिन और सूत्रशैली वाली है, इसलिए वह साधारण पाठक के लिए दुर्बोध है। कल्पसूत्र का सम्पादन और परिवर्धन जिन विद्वान् आचार्यों ने किया, उन्होंने जन रुचि का विशेष ध्यान रखा। भागवत में जैमा वणन, जिस शैली में श्रीकृष्ण का किया गया है, उन्होंने मुद्ग अंशों में वही शैली अपनाकर कल्पसूत्र में भगवान् महावीर का चमत्कारों में परिपूर्ण रोचक जीवन चरित्र लिखा। इससे ज्ञाता का आकर्षण बढ़ा, धीरे-धीरे कल्पसूत्र का वाचन खूब बढ़ने लगा कल्पसूत्र की मूल आगम के बराबर ही प्रतिष्ठा हो गई। उस पर प्राकृत-संस्कृत भाषा में कई टीकाएँ, गुणोपनिषद् और टिप्पण आदि लिखकर उसे और अधिक रोचक तथा जनप्रयोगी बनाया गया। इस प्रकार पर्युषण में कल्पसूत्र का वाचन सार्वजनिक रूप में निश्चित होने लग गया। धीरे-धीरे उसके अलग-अलग जगह अलग-अलग दिनों में

पढ़ने की परिपाटी भी चल पड़ी। अमुक दिन-भगवान का जन्म, अमुक दिन श्रीक्षा, अमुक दिन निर्वर्ण—इस प्रकार विभाग कर ७-८ दिन में यह वाचन पूर्ण किया जाता।

इस प्रकार पर्युषण के आठ दिनों में कल्पसूत्र पढ़ने की एक अमूढ परम्परा चल पड़ी जो आज भी चालू है। दये० मूर्तिपूजक सम्प्रदायो में पर्युषण में व्यक्ति चाहे अन्य कुछ तप-स्वाग आदि कर सके या नहीं, परन्तु कल्पसूत्र पढ़ने से सुनने का अवश्य ही प्रयत्न करता है। हमारे स्थानक्यामी समाज में भी अनेक स्थानों पर कल्पसूत्र पढ़ा जाता है। यहाँ प्रातः और रात में मध्याह्न के समय। भगवान महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों का जीवन चरित्र गुनगुन सामान्य श्रद्धालु भी आनन्दित हो उठते हैं।

कल्पसूत्र में आज तीन भाग हैं—प्रथम भाग में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। सबसे पहले भगवान महावीर का विस्तृत जीवन चरित्र है। महावीर स्वामी हमारे निर्वन्तम उपकारी थे, और यत्तमान धर्म परम्परा उन्हीं की देन है। इसलिए सबसे पहले उन्हीं का जीवन चरित्र अतिरिक्त किया गया है और फिर भगवान पार्श्व, आदि व्यक्तियों से चलते हुये सबसे अन्त में भगवान शृणुभद्र का वर्णन है।

कल्पसूत्र का दूसरा भाग स्यविरावली है। जिन चरित्र के पदवाचक गणधरो से स्यविरावली का प्रारम्भ होता है। इन्द्रगुप्ति गौतम ने लेकर स्यारह गणधर, आर्य गुप्तार्थ (पद्म गणधर), आर्य जम्बूधारी, आर्यप्रणव आदि का वर्णन करते हुए भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात् समस्त एक हजार वर्ष तक की परम्परा का वर्णन कल्पसूत्र की स्यविरावली में किया गया है। इस परम्परा के अनुसार अन्तिम श्रुतधर (एक पूर्वधर) आपदा देवद्विगुणी क्षमाभरण हुये। यहाँ तक की परम्परा को 'साधनपरम्परा' अर्थात् श्रुत परम्परा माना गया है। उसके बाद जैन मध में अनेक प्रकार के निषिद्धाचार और ग्राह-विषाद नष्ट हो गये जिनके कारण उनकी उत्तम गरिमा भी क्षीन होने लग गई, जाता में उनका व्यापक प्रभाव कम होता गया और भगवान श्री श्रुत वाचक परम्परा के स्थान पर, चमत्कारपूर्ण क्रियाकलाप तथा सुविधाकारी आचार-परम्परा चल पड़ी।

कल्पसूत्र का तीसरा भाग समाचारों का है। यही हमका अन्तिम विभाग है। ज्ञान का सार आचार है—ज्ञानस्य सार आचारो—आचार ही मुक्ति का मार्ग है। आचार का निर्देश और शुद्ध गान्धर्व करने प्रत्येक भगवान-भगवती का कर्तव्य है, यही उनकी जीवन धर्म है। इसका निम्न, कल्पसूत्र-अर्थात् या ज्ञान करने वाला भाग समाचारों प्रवचन में है। समाचार का अर्थ है—साम्प्रदायिक आचार। साम्प्रदायिकों का विशेष तथा साधु जीवन की निर्देश श्रुति। इसका वर्णन ही समाचारों है। यह कल्पसूत्र के तीसरे भाग में है।

ऐसा कि पहले बताया जा चुका है, कल्पसूत्र का प्राचीनतम भाग यही समाचारों है। इस को 'परशोपपत्ता कल्प' (पर्युषण-कल्प) कहा गया है, जो आचार

दशा (दशाश्रुतस्कध) का द्वा अध्ययन है। डाक्टर विटरनिट्स ने भी इसे ही कल्प-सूत्र का प्राचीनतम भाग होने की सम्भावना व्यक्त की है।^१

संक्षेप मे कल्पसूत्र का यह परिचय है, और पर्युषणा-काल मे उसके पढ़ने की एक कहानी है।

अन्तगढ सूत्र का वाचन कारण और उपयोगिता

भगवान महावीर के निर्वाण के एक हजार वर्ष बाद से पन्द्रह सौ वर्ष तक का लगभग पाँच सौ वर्ष का मध्य काल कई दृष्टियों से जैन धर्म की अवनति का काल माना जाता है। इस युग मे अनेक प्रभावशाली विद्वान आचार्य तो हुए, लेकिन आचार की दृष्टि से वे इतने सघन और सम्पन्न नहीं थे। धर्म मे आडम्बर, द्रव्य पूजा और लौकिक एपणाओ के कारण वे राजकीय मान-सम्मान और चमत्कारों मे फँसकर साधु के उज्ज्वल निर्मल चरित्र से कुछ दूर हटने लग गये थे। आगम वर्णित साध्व्याचार के नियमों मे काफी ढीलाई आ गई थी। आगमों मे यज्ञ-तंत्र द्रव्य पूजा, जिन मन्दिर-निर्माण आदि के क्षेपक भी डाल दिये जाने का साहस कुछ आचार्य करने लग गये थे। इस प्रकार साधु जीवन की, अहिंसा-सत्य-अपरिग्रह की उज्ज्वल मर्यादा खिसित होने लग गई थी।

पर्युषण में कल्पसूत्र का वाचन करने की परिपाटी काफी प्रचलित हो चुकी थी और वह आगम की भाँति ही जनता की श्रद्धा का केन्द्र बन गया। इस श्रद्धा का लाभ उठाकर आचार्यों ने कल्पसूत्र के माध्यम से भी आडम्बर को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। भगवान का जन्म-अभिषेक, जन्म-महोत्सव, दीक्षा कल्याणक आदि के वाचन पर अनेक प्रकार की पूजाएँ, आडम्बर और जिन-चैत्य आदि के लिए धन संग्रह वे आयोजन होने लग गये। मतलब यह है कि कल्पसूत्र को आधार बनाकर शुद्धधर्म मे अनेक प्रकार के आडम्बर आ चुके। विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि भुलाई जाने लगी और बाह्य दृष्टि मुख्य बन गई। पर्युषण का लक्ष्य आत्म-शुद्धि कम रह गया, उत्सव, समारोह और आडम्बर अधिक हो गया।

उस स्थिति को देख कर कुछ अध्यात्म प्रेमी साधकों का मन बहुत विनित्त हुआ। पर्युषण को वे शुद्ध आध्यात्मिक जागृति का पथ ही रंगना चाहते थे, तप-त्याग एवं आत्म निरीक्षण की प्रेरणा का पथ ही रखना उन्का लक्ष्य था।

अध्यात्मोन्मुखी आचार्यों ने कल्पसूत्र के स्थान पर विभी अन्य आगम का पारायण पर्युषण में करने का चिन्तन किया, वे ऐसा आगम खोज रहे थे जिसमे तप-त्याग की अमूल्य प्रेरणाएँ भी हों, महापुरुषों के जीवन का इतिहास भी हो। घटना बहुत तप-त्याग प्रधान चरित्रों की खोज मे उनकी दृष्टि अन्तगढ सूत्र पर पड़ी। यह एक ऐसा आगम था, जिसमे भगवान मेगिनाप, वामुदेव श्रीरूप और भगवान महावीर के गुण

के अनेक महान तपस्वि मृगधुक्षों वीर मागवों, क्षमा और मरुतता की विरल विभूतियों का चरित्र एक साथ गुंथा हुआ है। तप, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, सेवा, मरुतता और गहनजीवता के ऐसे अपूर्व चरित्र इस आगम में हैं, जिन्हें पद-मुगकर पाठक को और श्रोता को गोमांच हूँ बिना नहीं रहना। उसकी नायना उर्वंगुणी बन जाती है और यह आध्यात्मिक वातावरण में रम जाता है। इससे क्या मूत्र भी बड़े रोचक है, और प्रेरणाएँ जो बड़ी तेजस्वी और मयन है। आचार्यों ने देखा—यह आगम कल्पसूत्र का विकल्प बन सकता है। कल्पसूत्र के ह्यात पर हमका वाचन अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

बस, विचार कार्य रूप में बदला और धीरे-धीरे कल्पसूत्र के स्थान पर अतगठ सूत्र के वाचन की परम्परा प्रारम्भ हो गई। हालाँकि कल्पसूत्र अधिक लोकप्रिय हो चला था, इसलिए उसका वाचन मध्याह्न के समय किया जाने लगा और अतगठ सूत्र एक आचारण सूत्र का महावीर चरित्र मुख्य रूप से प्राप्त तत्त्वों मुख्य प्रवचन का विषय बन गया।

ऐतिहासिक दृष्टि से, कल्पसूत्र के स्थान पर अतगठ सूत्र का वाचन कब किस आचार्यों ने प्रारम्भ किया, हमका कोई स्पष्ट उत्तर आज नहीं मिलता है, पर ऐतिहासिक कारणों की खोज में यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि यह महान परिवर्तन-नोचामाह की उम्र धर्म-शान्ति का ही परिणाम है, जो इस युग में फैले हुए शिक्षा-पार, धार्मिक आदर्श और द्रव्यपूजा के विरुद्ध थी। सनवतः स्थानस्थानी परम्परा के आदि आचार्यों ने ही यह परिवर्तन किया हो, कुछ भी हो, किसी ने भी यह परिवर्तन करने का साहस किया हो, पर जिन किसी तेजस्वी मतपुरुष ने यह परिवर्तन किया, वह मनुज ही बड़े साहसी, दीर्घदृष्टा और अच्यार्य दृष्टि में सफल रहे हैं। उनकी दूरगामी आध्यात्मप्राप्ति दृष्टि ने ही ऐसे आगम रत्न को मोड़कर जन-जन के लिए सदाय्य बनाया। हम आज भी उनकी मुवाय्यादी दृष्टि के समान हैं और मुग-मुग तक रहेंगे।

अतगठ सूत्र अन्तरंग परिचय

इतिहास हमारे लिए सबसे बड़ा साक्ष्य प्रस्तुत होता है। वह अनुमान और प्रेरणा का तीव्र-ज्वाला सत्य है। उसमें प्रकट होने वाली प्रज्ञा किन्हीं, अक्सर में ही हमें मार्गदर्शन करती रहती है। तप, दयैयता, साधना, साधना और मोक्षप्राप्ति के अन्तर्गत में इतिहास की वे स्थिति किन्हीं हमें प्रथम, साधन-विषय और मोक्षप्राप्ति का वह दिशादर्श आध्यात्मिकता के दिशा तक पहुँचा देती हैं। इसलिए इतिहास का अध्ययन जरूर है।

अतगठ सूत्र एक ऐतिहासिक चरित्र-आत्म है। उसमें प्रवचन के विषय एवं प्रवचन मागवों के मूत्र के एक प्रकार मागवों का मनुष्य जीवन वर्णित है। यह मनुष्य की राह ही है कि वह किन्हीं के मद में है, और अतगठ सूत्र की प्रवृत्ति

अगो मे आठवा अग है, और इस अग आगम के आठ वर्ग—अध्याय हैं। अष्ट सिद्धि का यह संयोग भी अपने आप ही मिल गया है। आठ कर्मों का सम्पूर्ण नाश करने वाले महान तत्त्वे साधको का जीवन चरित्र इसमें है।

इस आगम का नाम अतगडदशा अर्थात्—अतकृत दशा है। टीकाकार अभयदेव सूत्रि ने कहा है—

अन्तो—भवान्तः, कृतो—विहितो यैस्ते अन्तकृताः

—भव-संसार का अन्त जिन्होंने कर दिया, वे अन्तकृत कहलाते हैं। उन-अन्तकृतो—अर्थात् मोक्ष में पधारे हुए सिद्ध आत्माओं का वर्णन इस आगम में है। इसके आठ वर्ग हैं। प्रथम एवं अंतिम वर्ग में दश-दश अध्ययन हैं, इसलिए इसे “अत-कृत-दशा” कहा जाता है।

इस आगम के प्रथम वर्ग में पाँचवें वर्ग तक में भगवान नेमिनाथ के युग के साधको का वर्णन है।

प्रथम वर्ग में दस,

द्वितीय वर्ग में आठ

तृतीय वर्ग में तेरह

चतुर्थ वर्ग में दस

पंचम वर्ग में दस—

यों कुल ५१ अध्ययन हैं। इनमें पहले चार वर्गों के ४१ अध्ययन में उन राजकुमारों का वर्णन है जिन्होंने श्रीकृष्ण वासुदेव की अपार साहिबी, वैभव और गुण-सुविधाओं-नारी जिन्दगी को त्याग कर कठोर संयम जीवन अपनाया। गौतमकुमार, गजगुमान, जालि-भयाली, हृदनेमि आदि राजकुमारों ने भगवान अग्निष्ट-नेमि के चरणों में पङ्क्तिकर संयम का अगिधारा-पथ स्वीकार किया, विविध प्रकार के तपो का आराधन किया और अन्त में केवलज्ञान प्राप्त कर परमपद मोक्ष की प्राप्ति की।

पाँचवें वर्ग के दस अध्ययन में वासुदेव श्रीकृष्ण की पद्मावती सत्यमामा, रत्निमणी, जावयती आदि आठ रत्नियाँ तथा दो पुणवधुओं का वैराग्यमय वर्णन है। इन पृथ्वी की दार्या में सोने वाली राजमहिषियों ने कितनी कठोर और उग्र साधना का मार्ग अपनाया। उनके जीवन में कितना बड़ा परिचर्तन आ गया, एक ओर राजमहिषी का गुण वैभव और एक ओर कठोर साधना का मार्ग। नारी कितनी मृदुमान है उतनी ही सप-साधना में सिहनी भी कठोर भी है—यह इन अध्ययनों की गायार्थों में ज्ञात होता है।

छठे अध्ययन से आठवें अध्ययन तक अर्थात् इन तीन अध्ययनों में भगवान महावीर के शासनकाल के ३६ वर्ष तपस्यों, धनार्पण और महान संन्यासमाधु-साधियों के कठोर तपोमय जीवन की उज्ज्वल रेखाएँ हैं।

छठे वर्ग के मोलह
सातवें वर्ग के नेरह
आठवें वर्ग के दस

—यो वृत्त ३६ अध्ययन है। इन तीन वर्गों की विशेषता यह है कि छठे वर्ग में जहाँ अनिमृत्तक, अर्जुनमाली, मेघगुमार जैसे क्षमा और सगता के महान साधकों का वर्णन है, वहाँ सातवें-आठवें वर्ग में महागज श्रेणिक की २३ रानियाँ—काली-महाकाली, नन्दा आदि की हृदय कोपाने वाली उग्र तपस्त्रयियों का गजीव चित्रण हुआ है।

इस प्रकार अतगृह मूल के आठ वर्ग में सत्समुच्च ही आठ वर्ग सद्गुरुओं से संपर्क करने की अद्भुत प्रेरणा मरी हुई है।

इस मूल के मूल प्रवचन महान महावीर है। बाद में गुधमर्स्वामी ने अपने गिष्प जम्भूस्वामी को इस अग मूल का अर्थ ब रहस्य बताया।

तो, इस प्रकार पर्युषण पर्व के आठ महत्त्वपूर्ण दिनों में आगम के इन उदात्त चरित्रों का श्रवण कर हम अपने राग-द्वेष को दान्त करें, कषायों का उपशमन करें, मन को, सत्य महिम्न और क्षमाशील बनाएँ, तप-त्याग की भावना की वृद्धि करें और पल-बल तथा पद-पद पर आत्मनिरीक्षण करते हुए जीवन को शून्य करें। इसी भावना के साथ आगम वाचन की यह पुनीत परम्परा चल रही है।

द्वितीय खण्ड

प्रेरणाप्रद-प्रसंग

[पर्युषण पर्व पर पठनीय अतगड मूत्र की
समत्व-प्रधान कथाएँ]

वैराग्यमूर्ति गौतमकुमार

धर्मप्रेमी श्रावक गण ।

आप जानते ही हैं कि पर्युपण पर्व के पवित्र दिनों में कल्पसूत्र एवं अन्तकृत दशा सूत्र का वाचन किया जाता है । इन सूत्रों के वाचन का मूल उद्देश्य यह है कि हम अपने आराध्य पुरुषों के पवित्र जीवन का श्रवण कर समय को सार्थक करें, तथा उनसे आत्म-कल्याण की प्रेरणा लें ।

जब कोई बात हम सुनते हैं तो धीरे-धीरे हमारे मस्तिष्क पर, मन पर और हृदय पर उसका प्रभाव भी होता है । अगर अच्छी बात सुनते हैं तो मन में अच्छे सस्कार जगेंगे, कोई बुरी बात सुनते हैं तो बुरे सस्कार जगेंगे । कहते हैं कि अमिमन्वु जब सुमद्रा के गर्भ में था तब अर्जुन ने सुमद्रा को मेना के चक्रव्यूह में प्रवेश कर उमके द्वार तोड़ने की युक्ति बताई थी । प्रवेश करने की युक्ति तो सुमद्रा ने ध्यानपूर्वक सुन ली, किन्तु व्यूह को तोड़कर निकलने की युक्ति बताते समय सुमद्रा को नौद आ गई । गर्भस्थ अमिमन्वु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की युक्ति उन्हीं समय सीख ली । जब वह सोलह वर्ष का हुआ तब वह गर्भकाल में सुनी हुई उम युक्ति के अनुसार कौरव-सेना को व्यूह रचना में प्रवेश कर दानु सेना का नाश करने लग गया । नीम आदि पाटन पीछे रह गये और भीतर में अकेले वालक अमिमन्वु को द्रोणाचार्य, कर्ण, अदवत्यामा आदि बड़े-बड़े महारथियों ने घेर लिया । शक्ति व्यूह रचना को तोड़ने की विधि उसे याद नहीं थी, जब अर्जुन ने सुमद्रा को वह विधि बताई तब उसे नौद आ गई थी इसलिए अमिमन्वु कौरवों के चक्रव्यूह को तोड़कर निकल नहीं सका और छ महारथियों ने अभ्यायपूर्वक उसे घेरकर मार डाला ।

कहने का अमिप्राय यह है कि सुनने का इतना गहरा असर होता है । गर्भ में सुनकर भी अमिमन्वु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सीख ली । सुनते-सुनते कोई भी कथा, घाती, संस्कार बन जाती है । इसलिए प्राचीन श्रुतियों ने कहा है—भद्रं कर्णेभिः शृणुयामः—श्रोतों से सदा सारी बात ही सुननी चाहिये ।

पर्युपण के दिन हमारी जागरूकता साधना के दिन है, समता और तिनिका साथ की वृद्धि करने के दिन है । तप-एव त्याग का आचरण करने के दिन है, इसलिए इन दिनों में विशेष रूप से ऐसी पढ़नाएँ, ऐसे चरित्र सुनने चाहिये जिनसे श्रवण से

हमारे मन में पवित्र मन्त्रों ज्यों । हमारी नायनाएँ शुद्ध एवं निर्मल बनें तथा तप-
त्याग की आगधना में अधिक आत्मबल दीप्त हो । इसी दृष्टि से पर्युषण में जनसभा
में हम अलग-अलग सूत्रों का वाचन करते हैं ।

मैंने आपनों बनाया है कि इस सूत्र में नब्बे महान आत्माओं की जीवन-गाथाएँ
हैं । इन महान् विभूतियों में वृद्ध भी है, तपस्वी भी है, बालक भी हैं, पुरुष भी है,
नारियाँ भी हैं । त्याग-तपस्या की ये जीती-जागती मधालें हैं । क्षमा, ममता और
सरलता की ये दिव्य ज्योतियाँ हैं । इनका पवित्र चरित्र सुनने से, उनका नाम सुनने-
गायन से मन के विकार और दुर्गाहों नष्ट हो जाते हैं, जैसे—

तोषातपोपहत - पान्यजनान् निवापे
प्रीणानि पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ।

—भीष्ममान की नयनरश्मीं और धूप से तपते हुए यात्री की पद्मसरोवर की
ऊँची हवाएँ लगने से उसका पसीना, दबावट और प्यास दूर हो जाती है, उन
पीतल हवाओं के स्पर्श मात्र में ही उसका हृदय कमल तिल जाता है, और यका हुआ
चेहरा समझने लगता है, उसी प्रकार इन महान आत्माओं के पवित्र चरित्रों की
सुनने मात्र में ही हृदय की उदामी, जड़ता, प्रमाद और क्रोधादिक विकार नष्ट हो
जाते हैं ।

तो अब मैं मूल सूत्र की बात पर आता हूँ । इस सूत्र का प्रथम पाठ इस
प्रकार है—

अंतगट सूत्र

तेजः कालेन तेजः समष्टिं क्षया पाप्मं पश्यते होतया । वज्रक्षोः । तत्पश्चं क्षयाए
पश्यते उत्तरपुरन्धिमे दितिभाण एतस्य सं पुष्पभट्टेणाम चेदए होतया ।

—उस काल और उस समय में क्षया नामक नगरी थी । यह बड़ी दर्दनीय
और मनोहर थी । औपचारिक सूत्र में उसका वर्णन किया गया है, उसमें जानना
चाहिए ।

उस क्षयानगरी के उत्तर-पूर्व दिशा नाम में (ईशान कोण) में पूषन्मद्र नाम
का क्षेत्र—यश का आवास था । वहाँ एक अतिरमणीय वन गढ़—अनेक प्रकार के वृक्षों
से सुसज्जित उद्यान था ।

अंतगट सूत्र का यह आशय है कि आपनों ने अपने शिष्य जम्बू के समक्ष कहा
है । इसलिए ये इस सूत्र की बातों की आगे रगते हुए कहते हैं कि उस क्षया—क्षया
क्षय नाम की क्षया नाम सुनाई दे रही है, उस क्षया एवं उस समय में क्षया नामक
नगरी थी । उस नगरी के औपचारिक नाम का गढ़ था । और पश्य के ईशान कोण में
पूर्व दिशा नामक क्षेत्र का एक अतिरमणीय था ।

कोनिक, महागड कोनिक का सूत्र था । कोनिक की राजधानी राजगृह थी ।

किन्तु उसकी मृत्यु के बाद परिस्थितियों के कारण राजगृह से कोणिक का मन उचट गया । पिता की मृत्यु के कारण वह उदास और बेचैन-सा रहने लगा । राजगृह नगर के महल और राजसभा देखकर वह बार-बार पिता की स्मृति में डूब जाता और उसके मन पर शोक का भार बढ़ जाता । राजगृह जैसी सुन्दर नगरी भी उसे अप्रिय और असुहावनी लगने लगी । तब कोणिक ने स्थान बदलने का निश्चय किया और दूसरे स्थान पर चपा नगरी बसाकर वही अपनी राजधानी बनाई ।

यह चपा नगरी नई थी और भगघ राज्य में थी । यद्यपि इससे पहले भी चपा नगरी का वर्णन आता है, वह बहुत प्राचीन नगरी थी और वह अग देश की राजधानी थी । भगवान महावीर के समय में वहाँ दधिवाहन राजा राज्य करता था ।

कोणिक राजा ने चपा नाम की नई नगरी बसाई । वह बहुत सुन्दर और रमणीक थी । औपपातिक सूत्र में चपा नगरी तथा कोणिक राजा आदि का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है । उसकी सभी विशेषताओं का वर्णन करके बताया है कि एक सुन्दर नगरी तथा महान राजा की राजधानी बनने योग्य सभी बातें उस नगरी में थी ।

भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात् जब सुधर्मा स्वामी भगवान के पट्ट पर विराजमान हुए तो अपने विशाल शिष्य परिवार के साथ विहार करते हुए चपानगरी में पधारे । आर्य जम्बू सुधर्मास्वामी के प्रमुख शिष्य थे । जैन परम्परा में जम्बू जैसा वैरागी, अनासक्त योगी साधक एक महान आदर्श है । मरी जवानी में आठ सुन्दर रमणियों के साथ रात को विवाह होता है, ६६ करोड़ का दहेज आता है, अपार ऐश्वर्य आगन में बिखरा पड़ा है, और परम वैरागी जम्बू प्रातःकाल ही आर्य सुधर्मा के चरणों में पहुँचकर दीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं । उनके वैराग्य वचनों से प्रबुद्ध होकर नव-यौवना सुन्दरियाँ, प्रगव जैसा प्रचण्ड तस्कर पाँच सौ तस्करो के साथ और जम्बू एवं सुन्दरियों के माता-पिता यो ५२७ व्यक्ति दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं । ऐसे तेजस्वी, प्रतिभाशाली और महान् वैरागी जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा के साथ विहार करते हुए चपा नगरी में पधारते हैं ।

जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा को विनयपूर्वक वन्दना करके पूछते हैं—

जहण भते ! समणेण भगवया महावीरेण आहगरेण जाव सपत्तेणं सत्तमस्स अंगस्स उयासगदसाण अयमट्ठे पण्णत्ते । अट्ठमस्स णं भते ! अंगस्स अंतगट्ठदसाण समणेण जाव संपत्तेणं के अट्ठे पण्णत्ते ?

गते ! श्रमण भगवान महावीर जोकि एस युग में धर्मतीर्थ के प्रवर्तक (अपेक्षा से आदिकर्ता) थे । उन्होंने अपने कार्य सिद्ध कर निर्वाण प्राप्त किया, उन नगवान महावीर ने सातवें अंग सूत्र—उयासगदसाण का जो अर्थ य रहस्य बताया है, वह आपने मुझे बताया, अब कृपा कर आठवें अंग सूत्र—अतरुन्दसा का अर्थ बताए ।

स्फविर सुधर्मा

आगम पाठ में जहाँ सुधर्मा स्वामी का वर्णन दिया है वहाँ उन्हें स्फविर दास

ने पुराणा गया है—अज्ज सुहम्मे धेरे—आर्यं सुधर्मा स्थविर । आर्यं तो कहते हैं—
श्रेष्ठ, पुनीन और नम्य पुरुष को । किन्तु इसके साथ जो स्थविर विशेषण है वह बड़ा
गम्भीर है । जैन परम्परा में ही नहीं, किन्तु संसार में सभी जगह 'स्थविर पद' बहुत
सम्मानजनक रहा है । महाभारत में तो यहाँ तक कहा है—

न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा

बृद्ध गमा, गमा ही नहीं है, जहाँ बृद्ध नहीं हो । बृद्ध के बिना घर्मसभा और
राजसभा दोनों ही बेकार हैं । बृद्ध अनुभवों और परिपक्व होता है । राजस्थानी में
बहायत है—'नर्ग, नाहरी विगम्बर्ग पाकां हो जरा होम' फल जैसे पकने पर मीठा होता
है, वैसे ही मनुष्य ज्ञान और अनुभव से परिपक्व होने पर रसदार और मृत्युपान हो
जाता है । एक राजस्थानी पद्य में कहा गया है—

यसतो धरे तपसेरी प्रोहित सवुत्त पान

ये नो जूना चाहिए राजा, दाह दीवान ।

तो इन धीजों में तपसेरी, पुणेष्टि और दीवान—ये महाभारत और घर्मनीति
एवं राजनीति में सचातक माने गये हैं । इनकी पद-पद पर ज़रूरत रहती है । युवक
कहते हैं—बूढ़ों की क्या जरूरत है, पर बूढ़ों में जो अनुभव है, वह युवकों में वहाँ में
आवेगा । युवकों में जोश होता है, बूढ़ों में होश होता है ।

नन्दीमुख की टीका में एक कथा आती है । एक राजा के सामने कुछ नौजवान
राजकर्मचारियों ने प्रार्थना की—महाराज ! आप इन पके हुए फेंदा बाने और जीवं
घरीर बाने बूढ़ों की अपनी सभा में हटा दीजिए । हमें कोई स्फूर्ति नहीं, कोई जोश
नहीं है, दीरी माटी है । इनकी जगह नवयुवक अतिचारियों को रगिए, ताकि अपने
राज्य की जल्दों से जल्दी उन्नति हो, विकास की गति तीव्र हो ।

राजा अनुभवों का, उमरने कहा—ठीक है । गोनैगे ।

कुछ दिन बाद राजसभा जुटी थी, एह और युवक घर्मचारी बैठे थे, एक और
युद्धजन । राजा ने प्रश्न किया—मेरे मूंर पर यदि कोई घल्फ़ मार दे तो उसे क्या
दण्ड देना चाहिए ?

युवकों ने तत्पक्ष जबाब दिया—महाराज ! हमें तो तत्पक्ष मृत्युदण्ड देना
चाहिए । जिने अपराधी का तो एक घाय दो टुक । तत्पक्ष में एक ही प्रहार से समाप्त
कर देना चाहिए ।

राजा ने बूढ़ों की तरफ देखा, ये मौन और विचारमग्न थे । राजा ने प्रश्न
करने पर बोले—महाराज ! हमारी रक्षा में तो यों बान आती है कि आपके मूंर पर
कामक मारने वाले को मेल और सम्मान देना चाहिए ।

राजा ने युवकों की तरफ देखा, ये भी आश्चर्य प्रकट थे । मोर रहे थे—इन
बूढ़ों की बुद्धि बढ़िया बड़ है । राजा ने फिर बूढ़ों से पूछा—आपने ऐसा निर्माण
करा ? महाराज की सम्मान.....?

बुद्धो ने निवेदन किया—महाराज ! किसकी हिम्मत है जो आकर आपके थप्पड़ मारे ? महारानी के सिवाय आपके मुंह पर हाथ लगाने की किसी की हिम्मत ही नहीं है । महारानी ही आपके मुंह पर हाथ लगा सकती हैं, इसलिए हमने सोचकर यही तय किया है कि महारानी को थप्पड़ के उत्तर में प्यार और सम्मान ही देना चाहिए ।

राजा सुनकर प्रसन्न हो गया और युवक अपनी अनुभव-हीनता पर नीचा मिर किये बैठे रहे ।

तो, राजनीति की तरह धर्मनीति की बात में, शास्त्रों के रहस्य जानने में बुद्ध या स्थविर ही अधिक समर्थ होते हैं । इसलिए ज्ञान की दृष्टि से उनका सदा सम्मान और आदर किया जाता है ।

जैन आचार्यों ने बुद्ध का अर्थ किया है—जिसका ज्ञानदर्शन, चारित्र्य, अनुभव आदि खूब परिवर्धित (बुद्ध—बढ़ा हुआ) हो गया है । ऐसे बुद्ध को स्थविर कहा गया है । स्थविर का सीधा-सा अर्थ है जो स्वयं अपनी साधना में स्थिर है, और दूसरों को स्थिर रखने में समर्थ है । स्थविर तीन प्रकार के कहे गये हैं—१. वय स्थविर—जो साठ वर्ष के हो । २. श्रुत स्थविर—जो स्यानांग और समवायांग सूत्र के अर्थ और रहस्य के ज्ञाता हो ।

३. वोक्षा स्थविर—जिनको २० वर्ष की दीक्षा पर्याप्त हो गई हो ।

आर्य सुधर्मा को स्थविर कहा गया है । वे तीनों ही दृष्टियों से स्थविर थे । ज्ञान के तो वे अक्षय-निधि थे । सम्पूर्ण द्वादशांगी के रहस्यों को हृदयगम किया था । वे ही तो भगवान महावीर की वाणी के साक्षात् श्रोता और प्रवक्ता थे । तो उन सुधर्मा स्वामी के पास जन्मस्वामी ने इस आठवें अंग सूत्र अतकृत् दत्ता का अर्थ और रहस्य पूछा और तब स्थविर सुधर्मा ने बताया—

एवं खलु जन्मू ! समणेणं जाव सपत्तेण अट्ठमस्स अगस्स अतगइ वत्ताणं अट्ठ वग्गा पणत्ता ।

—हे जन्मू ! श्रमण भगवान महावीर, जिन्होंने अपने सब कार्य सिद्ध कर लिये, उन्होंने आठवें अंग के आठ वर्ग कहे हैं ।

इनमें प्रथम वर्ग के दस अध्ययन कहे हैं । अर्थात् इस प्रथम वर्ग में दस महान धारमाओ का वर्णन है । उनके नाम इस प्रकार हैं—१. गौतम, २. समुद्र, ३. सगर, ४. गम्भीर, ५. म्पिगित्त, ६. अचन, ७. कपिल, ८. अक्षोभ, ९. प्रसेनजित, १०. विष्णु ।

वैराग्यमूर्ति गौतमकुमार

जैसा नि मेंने पहले बताया है, अन्तर्कृतज्ञ के ८ वर्गों में, पाँच वर्ग में भगवान नेमिनाथ पुत्र के ४१ साधकों का वर्णन है, और तीन वर्गों में भगवान

महावीर युग के ३६ साथियों का वर्णन है। पहले वर्ग के दस अध्ययनों में नेमिगुप्त के दस साथियों का वर्णन है।

हम जिस युग की कहानी सुना रहे हैं वह नेमिनाथ युग की है। चाईमर्षे तोर्यवर मगवान नेमिनाथ दस घरती तस की पावन करते हुए मध्य जीवों को कल्याण मार्ग का उपदेश कर रहे थे और उनके चचेरे भाई^१ वामुदेव श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में तीन सठ का राज्य कर रहे थे।

द्वारिका वर्णन

मृग में द्वारिका नगरी का विस्तृत वर्णन करते हुए बताया है कि यह द्वारिका नगरी तोराष्ट्र देश की राजधानी बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी थी। यह अत्यन्त सुन्दर और समृद्ध थी। स्वयं धनपति कुचेर ने दस नगरी की रचना में अपना अद्भुत शौचाल दिया था। उसका परकोटा सोने का था और उसके कगूरे पाँच वर्ण के मूल्यवान् रत्नों से जड़े हुए थे। यह हर प्रकार से सुन्दर और सुरम्य थी। अतिका वर्णन नहीं करके एक ही उपमा में वास्तविक ने यह दिया है—

सुरम्मा अलकापुरी संकासा^२

पञ्चवत्त देवलीग नूमा पासादमा

उसकी सुरम्यता देगवर मगता था कि कुचेर की राजधानी अम्बापुरी यही है। अलकापुरी के समान वह हर प्रकार से समृद्ध, स्वच्छ और दर्शनीय थी। दर्शक को ऐसा लगता था कि यह द्वारिका देश रहा है या देवलीक का दर्शन कर रहा है?

उस द्वारिका नगरी के उत्तर-पूर्व दिशा भाग में रैवत पर्वत था। उस पर एक नन्दन वन था। उस नन्दन वन उद्यान में सुरप्रिय नाम के वृक्ष था वृक्षामृतन था। उनके मध्य में एक विष्णु अशोक वृक्ष था। मगवान नेमिनाथ जब कभी द्वारिका नगरी में पधारते तो उस रैवताक्षत पर नन्दन वन में अशोक वृक्ष के नीचे मगवान का समवयस्व लगता।

उस द्वारिका नगरी में यादवों का विष्णु परिवार रहा था। जिनमें मगवे वृद्ध थे मगवान नेमिनाथ के पिता समुद्रविजय जी। थे दस भाई थे जो 'दमाहूँ' कहलाते। उनके विष्णु परिवार में हजारों शीर, घोड़ा और घनूमर थे। वामुदेव श्री कृष्ण की मोनह हजार नानियाँ थी जिनमें रविमणी और मायनामा प्रमुख थी। यादवों के दस विष्णु परिवार के अन्तर्गत हजारों मानविक भी वहाँ रहते थे। सभी बड़े राजा और मूलपूर्वक वामुदेव की छात्रा का पालन करने थे।

द्वारिका नगरी में कपकटुपि राजा थे। उनकी रानी का नाम था मारिनी।

दूसरी बात जो मगता है कि विष्णु पाठ में कहे धर्म वामुदेव का विष्णु—

१. मगवान नेमिनाथ समुद्रविजय जी के पुत्र थे, उनके पाठ भाई वामुदेव जी थे।

उल्लेख आया है, और यहाँ अधकवृष्णिराजा का । तो एक नगरी में दो राजा कैसे थे ? और जब कृष्ण वासुदेव राजा थे तो अन्य राजा उसी नगर में हो, यह कैसे सम्भव है ?

इस प्रश्न के समाधान में लगता है, वासुदेव श्रीकृष्ण तो तीन खंड के अधिपति थे ही, तीन खंड में उनकी अखंड आज्ञा प्रवर्तित थी, किन्तु जैसे अन्य नगरों में अधीनस्थ राजा अपने-अपने शासन का संचालन करते थे, वैसे ही यह सम्भव है कि कुल के बृद्ध एवं अग्रपुरुष होने के नाते वासुदेव ने नगर-शासन का संचालन अधकवृष्णि के हाथों में रखा हो, उनके सम्मान एवं आदर की दृष्टि से उनको राजा पद पर आसीन कर रखा हो यह सम्भव है । इसी कारण द्वारिका नगरी के राजा अधक वृष्णि का उल्लेख आता है ।

एकवार धारिणी रानी सुखपूर्वक अपने शयनागार में सोई थी । रात्रि के अन्तिम प्रहर में उसने एक शुभ स्वप्न देखा । उस शुभ स्वप्न को देखकर रानी जागृत हुई और उठकर राजा अधकवृष्णि के पास आई । रानी ने अपना स्वप्न बताया तो राजा ने प्रसन्न होकर कहा—देवी ! तुम किसी भाग्यशाली पुत्र की माता बनोगी !

रानी आनन्द के साथ विधिपूर्वक गर्भ की प्रतिपालना करती रही । योग्य समय पर एक सुन्दर बालक का जन्म हुआ । नगर भर में खूब उत्सव मनाया गया । बालक का नाम रखा गया—गौतम कुमार ।

विद्याध्ययन के बाद गौतम युवा हुआ ।

जोषण पाणिग्रहणं कंता पासाय भोगाय

यौवन में प्रवेश करने पर आठ राज कन्याओं के साथ उसका पाणिग्रहण हुआ । सुन्दर रम्य मनो में गौतम सासारिक सुख भोगने लगा ।

भगवान् अरिष्टनेमि का आगमन

ससार में पूर्व पुण्यो से मनुष्य को भोग-साधनियाँ प्राप्त होती हैं । किन्तु भोग तान्त्री प्राप्त कर कुछ मनुष्य उसमें उलझ जाते हैं, और कुछ भोग में भी जागृत और अलिप्त जैसे रहते हैं ।

सासारिक सुखों की मधुरता को दो तरह की उपमाएँ दी गई हैं—एक माधुर्य है—शहद के जैसा । शहद मीठा होता है, मक्खनी उस मधुरता को सेने आती है, उसकी मिठास तो सेती है, किन्तु उसी में पंख आदि लिपट जाने से वह उस शहद पर से उड़ नहीं सकती । शहद भी मिठास सेते-सेते वह शहद में ही लिपट जाती है, और अन्त में उड़ नहीं पाती । उसी में पंख पड़फड़ाकर रह जाती है और मृत्यु के मुग में घनी जाती है ।

दूसरी मिठास है मिथ्री की । मिथ्री पर मिठास सेने जो मक्खनी बैठती है, वह

मिठाग लेकर भी स्वतन्त्र रहती है, जिगनी देर मन हुआ, मिठाग लेती रही, जब मन हुआ उड़ गई अथवा जब आपत्ति जानी दीगी तो घाट से भाग गई ।

गहर पर बैठने वाली मक्खी मिठाग में फँस कर परतंत्र बन जाती है और मिथी पर बैठने वाली मक्खी मिठाग लेकर भी स्वतन्त्र रहती है । सत्तार में मुग मोहने वाले मनुष्य भी दो प्रकार के हैं—जिनके अन्दर में ज्ञान है, आत्म चेतना जागृत है, वे मिथी की मक्खी की तरह गौंसारिक मुगों का भोग करते हुए भी आजाद रहते हैं, जब भी मन में थोड़ी-थोड़ी विरक्ति जगी, शट में उन भोगों या त्याग करके उनसे मुक्त भी हो जाते हैं । वे फूलों या रम पीने वाले भ्रमर हैं । जब तक मन हुआ रस पीया, जब विरक्ति हुई उड़ गये । किन्तु जो अज्ञानी, मोह घस्त और विषयानदी स्वक्ति होते हैं वे महद की मक्खी की भाँति विषयो में फँस जाते हैं । भोगों में परतंत्र होकर उनकी कंठ में चन्नी बन जाते हैं । कीचट में वैसे गजराज की भाँति वे मृग चाहकर भी उस भोगों के कोण्ड से निकल नहीं पाने—

“नागो जहा पक जतावसाणो,
बट्ठं घस नाभिसमोद तीरं”

समयर्तौ द्रष्टवता मुनि चित्त से कहता है, हे मुनिधर ! जैसे कीचट में फँसा हुआ हाथी सामने विनारा या मुगों भूमि देखकर निक्कलना चाहता हुआ भी निकल नहीं पाता, वही दशा सत्तार में भेरी हो रही है, कहने की समयर्तौ है, सर्वसत्र स्वतन्त्र है, लेकिन आत्मा में बिलगुल परतंत्र हो रहा है, इन भोगों की बुरा समझते हुए भी छोड़ नहीं पा रहा है । तो यह दशा है भोगो मनुष्य की ।

गीममकुमार सत्तार के रमणीय भोगों में मीन था, पर आसक्त नहीं था । उसको आत्मा भीतर में जगृत थी । हृदय के भीतर ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित थी । विषय था रहा था, पर विष की विष मानकर छोड़ने की भी तैयारी में था । बग, तनी एक श्रेष्ठ प्रेम मिल गया, और वह प्रचुद्ध हो गया ।

उन समय में जनपद में विहार करते हुए अर्हत् अग्निष्टनेमि द्वारिका नगरी में पधारे । रैवतगिरि के नन्दनयन ने अवगत था समयमरुत लगा । द्वारिका नगरी के नागरिक भगवान की वन्दना करने लगे उनका उपदेश सुनने के लिए बड़े उत्साह और उत्तिमाव के साथ रैवतगिरि पर पहुँचे । गीममकुमार, जो अब तक भोगों की सुगम-सज्जा में रूना हुआ था, उसने भी देना, आद सचो नागरिक रैवतगिरि की ओर बड़े आ रहे हैं, क्या कोई उत्साह है, नाट्य आदि है ? जब पहुँचे पर उसे आा हुआ कि नन्दनयन अग्निष्टनेमि अपने विद्याम विषय परित्याग के साथ रैवतगिरि पर पधारे हैं तो महदा उसके हृदय में विजयी की शोक गई । नन्दनयन प्रकाश हो गया । अपने

सभी कार्यों को छोड़कर गौतमकुमार सीधा भगवान के समवसरण में पहुँचा, वन्दना की और धर्म परिपद में बैठकर प्रवचन सुनने लगा ।

गौतमकुमार सच्चा श्रोता था । उसकी बुद्धि की खिडकिया खुली थी और जिज्ञासा का पैदा होना भी ठीक था, भगवान की वाणी सीधी उसके हृदय में उतरती, और वहीं ठहर गई । कुछ श्रोता, वास्तव में श्रोता नहीं, सिर्फं मौन बन कर आते हैं । बुद्धि की गिडकी बन्द रखते हैं । ज्ञान की चाहे जितनी वर्षा हो, उनके हृदय में एक बूँद भी नहीं जा सकती, माग्य से कुछ बूँदें चली गईं तो जिज्ञासा का पैदा नहीं होता, फूटें घड़े की तरह सभी पानी वह जाता है, और श्रोता रीते सूखे ही रह जाते हैं तो गौतम ऐसा श्रोता नहीं था । वह मिट्टी की भाँति ज्ञान की वर्षा को हृदय में जम्ब करता रहा और वैराग्य के अकुर प्रस्फुटित हो उठे । उसकी विवेक दृष्टि जाग उठी । जब विवेक जागृत हो जाता है तो दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है तो अनुभूति भी बदल जाती है । गौतमकुमार जिस ससार को अब तक सुखमय समझ रहा था, वह उसे अब दुःखमय लगने लगा, जो अब तक अपने को स्वतन्त्र समझ रहा था, वही स्वयं को बन्धनों में जकड़ा हुआ अनुभव करने लगा । उसे ससार दुःख और बन्धनमय प्रतीत होने लगा, और सुख सच्चा सुख, जिसका वर्णन प्रभु ने अभी-अभी किया था वह पाने के लिए विकल हो उठा । वस, फिर क्या देर थी । स्वाभिमानी और स्वतन्त्र व्यक्ति अधिक देर तक असमजस में नहीं रहता । वह धीघ्र ही निर्णय कर लेता है, और निर्णय पर तुरन्त आचरण करने पर उतारू हो जाता है । प्रवचन समाप्त होने के बाद गौतमकुमार उठा, भगवान के समीप आया, और निवेदन करने लगा—प्रभो ! आपका प्रवचन बहुत ही सुन्दर है, यथार्थ है, मेरे मन के कण-कण में रम गया है, जैसे वर्षा का पानी माटी के कण-कण में रम जाता है । मैं अब आपकी शिक्षाओं पर आचरण करना चाहता हूँ, इस ससार की मोह-माया को त्याग कर साधु बन जाना चाहता हूँ—

अम्मापियरो आपुच्छामि, देवानुप्पियाणं अतिण पव्वयामि

—मैं अपने माता-पिता से पूछकर आपके पास समय की साधना करना चाहता हूँ ।

गौतमकुमार की प्रार्थना पर भगवान ने सक्षिप्त-मा उत्तर दिया—अहा सुहं देवानुप्पिया —हे देवानुप्रिय ! जैसा सुन हो वैसा करो, मा पट्ठियध करेह ! विलम्ब मत करो !

प्रभु के इस उत्तर में बहुत बड़ा रहस्य है । जैनधर्म स्वयं प्रेरित धर्म है, मनुष्य की बुद्धि को अगा देना, विवेक जागृत कर देना—जाना ही इसका सत्य है, किसी को बलपूर्वक आचरण करने के लिए यह बाध्य नहीं करता । इच्छापूर्वक जब मनुष्य कोई आचरण करता है तो उसमें दैवी बल होता है, आत्मिक बल होता है । अगर जयदेवी भग, प्रसीमन आदि से कुछ कन्हाया जाता है तो उनमें पादाधिक या राक्षसी बल आ जाता है । अनिच्छापूर्वक किया गया तप भी यही बल तप कहा जाता है । इगन्दिए

प्रत्येक तीर्थंकरों ने अपनी वाणी में यही उद्घोष किया है—जहाँ मुहँ जैसा, तुम्हें सुग हो, जिसमें तुम्हारी भाषना हो, जो कार्यं तुम्हें सच्चे विधिक के साथ करने में रचि हो, वही करो। हाँ, एक बात का ध्यान रखो, सिर्फ पढ़े-पढ़े मनुष्ये मत बाँधो, जो ठीक समझा है, जिसे हिनकर, गुगुजर माना है, वह कार्य करने में अगम-वगम मत देगो, तुरन्त कर सो। क्षुमम्प दीघे-क्षुम कार्य करने में देरी करना, आनसी और दीघंक्षुत्री लोगों का काम है, बीर और साहसी व्यक्ति क्षुम काम करने में सबसे आगे रहते हैं। यही ध्यनि नगवान की वाणी में गूँज रही है—मा पडिवध करेह। पढ़े-पढ़े मन मुत्ताओ। क्षुम काम में मुहँ मत देगो, जिस दिन सच्ची भावना जग गई वही सबसे बड़ा मुहँ है, बग चन पड़ो अपने लक्ष्य की तरफ।

प्रभु से स्वीकृति पाकर गौतमकुमार ने अपनी माता पारिणी और पिता जपक-चूणि से दीक्षा की अनुमति माँगी। माता-पिता ने पुत्र की संसार में रहने के अनेक उपाय किये, अनेक प्रलोभन दिये। पर, जिसके मन में सच्चा वैराग्य जग गया है। वह सभी वापस लीनों की ओर नहीं मुड़ सकता। गौतमकुमार भी अपने निश्चय में दृढ़ रहा। आखिर माता-पिता ने अनुमति दी, उसका दीक्षा महोत्सव किया। जंगल मातामूल में मेघकुमार के दीक्षा महोत्सव का वर्णन है, उसी प्रकार गौतम कुमार का भी दीक्षा महोत्सव मनाया गया और शूच धूमधाम से यह वैरागी गौतम कुमार नगवान अरिष्टनेमि के समक्षचरण में पहुँचा। माता-पिता ने नगवान से प्रार्थना की—मते। हमारा यह पुत्र हमें अत्यन्त प्यारा है, आँगो का साग है, यह संसार से विरक्त हो गया है, आपके चरणों में अनुरक्त है, आप इसे संसार दावानल से निपटान पर संयम की शान्ति प्रदान कीजिए। हम आपको दिव्य-मिता दे रहे हैं।

नगवान ने गौतम कुमार की माधु जीवन की कठोरणवाँ बतलाई और अहिंसा, मध्य, अनीय और अपरिग्रह (ब्रह्मचर्य इगो में सम्मिलित था) रूप चातुर्वर्ग धर्म की दीक्षा दी। गौतम कुमार अब गौतम मुनि बन गये। इर्यागमिति आदि आठ प्रवचन माना की आराधना में दत्तचित्त हो गये। अहंत् अरिष्टनेमि के ह्यदिग मुनियों की सेवा में रहकर सामादिक मूल (आवश्यक मूल) आदि ११ अंगों का अध्ययन करने में जुट गये। दिक्षा विनय से आगी है, इगमिग मुनि गौतम कुमार स्वदिवों की सेवा-विनय एवं नहि में सदा सत्पर रहते। विद्या के साथ वे साथ में जी पोंते नहीं रहे। इगमिग आगम में कहा है—अहिंजद.....अहिंजता.....सज्जेन सवगा अघ्पाणं भावेमाके विहरह.....'अग सागों का अध्ययन किया, अध्ययन करने समय और मन में आने प्रत्या की भावित करने लगा।

मान और तप की आराधना

गौतम मुनि के शरित में यह बात जी चली गई है, यह जैन सामन की रीति है। मान और तप-आचरण में दोषों की परम आवश्यक है। मान रहित तप बाधक माना गया है। बाधक में बाधा-कष्ट तो लड़िका होता है किन्तु जन्म निर्जग बल।

बाल तपस्वी तामली तापस जैसे का वर्णन सूत्रों में आया है, वहाँ बताया गया है कि हजारों वर्षों का घोर तप करने पर भी उनकी आत्मशुद्धि उतनी नहीं हुई, जितनी ज्ञान-पूर्वक कुछ घड़ी का तप करने वाले साधकों की। अज्ञानी करोड़ों वर्षों की तपस्या में जितने कर्म खपाता है, ज्ञानी उतने कर्म अथवा उससे भी अधिक कर्म श्वासोच्छ्वास मात्र काल में ही खपा सकता है।

जं अण्णाणी कम्म, खवेइ भव सम सहस्स कोडीहि ।

त नाणी तिहिगुत्तो, खवेइ उत्सास मेत्तेण ॥

इससे यह बात साफ हो जाती है कि ज्ञानपूर्वक किये गये तप का महान फल है, उसकी बहालिटी सर्वोत्तम है, अज्ञान तप अधिकार में चलने जैसा है।

इसलिए जहाँ भी साधकों का वर्णन आता है वहाँ यह ध्यान देने की बात है कि वे पहले सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन करते हैं और फिर तपस्चरण में जुटते हैं। क्या भेषकुमार, क्या घघ्ना अणगार। सभी महान साधक—ज्ञान प्राप्त कर फिर तप करते हैं। वे तप का उद्देश्य समझ लेते हैं कि तप शरीर का नाश करने के लिए नहीं, किन्तु आत्मा की शुद्धि के लिए है। यदि यह विमल विवेक नहीं रहा, देखादेखी तप करने लगे तो न तो तप ही सधेगा और न लक्ष्य ही प्राप्त होगा बल्कि—

देखादेखी साधे जोग

छीजे काया बाढ़े रोग ।

शरीर तो छीज जायेगा, पर आत्म-समाधि प्राप्त नहीं होगी। आत्म-समाधि और आत्म शुद्धि के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। इसलिए ही गौतम मुनि पहले अध्ययन करते हैं, फिर चतुर्थ भक्त आदि विविध प्रकार के तप की आराधना करते हैं।

विशेष तपाराधना

भगवान् अरिष्टनेमि कुछ समय बाद द्वारिका नगरी से विहार करते हैं, तब गौतम अणगार भी भगवान् के साथ-साथ विहार करते हैं। ससार से, परिवार से जब ममता का बन्धन टूट गया तो फिर उनके लिए कोई भी अपना नगर नहीं, और कोई भी पगवा नहीं। साधक, एक घर को छोड़कर सारे ससार का हो जाता है भवको ही यह आत्म तुल्य समझता है, इसलिए उनके लिए न अपना नगर प्रिय है, न अन्य नगर अप्रिय, धनिक समूचा भूमण्डल ही उसकी तपोभूमि और मातृभूमि जैसा है।

गौतम अणगार बहुत समय तक भगवान् के साथ विहार करते रहे। गुरुजनों की सेवा, विनय, ज्ञानाराधना एवं तपश्चर्या करते-करते एक बार उनके मन में एक महान संकल्प उठा। संकल्प करने में व्यक्ति स्वतन्त्र है, किन्तु उसे पूरा करने के लिए गुरुजनों की अनुमति स्वीकृति भी आवश्यक है। इससे एक बड़ा सान यह है कि अगर उस संकल्प की पूर्ति में यही कोई विघ्न, या नष्टकाव आने वाला हो तो ज्ञानी गुरु दिव्य

को साधन कर सकते हैं। साधन के पीछे अगर कोई अन्य विचार या विफल्य छिपा हो तो उसे भी कुछ कुछ कर सकता है। साधना में गुरु का मार्ग दर्शन और आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसमें हमारा आत्म-बल बढ़ता है, और सफल में यशोवर्तिता आ जाती है। इसलिए आप ऐसेमें, सिध्द जब भी कोई बड़ी तपस्वरत्न या मायावा करने को प्रवृत्त होता है तो वह पहले गुरुजनों के घरों में आकर अपनी भावना व्यक्त करता है और फिर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ता है। सूत्र में कहा है—

सह च मे गोपमे अणगारे अणया कयाहं जेणेव अरुहा अरिट्टनेमी तेणेव उपागच्छद्, उपागच्छता अरु अरिट्टनेमि निष्पुत्तो आप्याहि पर्याहि करेद् ।

तब, जब मन में सफल उठा, वह गौतम अणगार एक बार भगवान् अरिट्टनेमी जहाँ विराजमान थे, वहाँ उनके घरों में पहुँचे। दिनपूरुष गीत बार प्रदर्शिता भी, वन्दना भी और वन्दना करने भगवान् में निवेदन करने लगे—

इच्छामिगं भन्ते। सुखेहि अणभणुणाए समाने मासिपं निष्पुपटिम उव-
संपज्जिता च विहरेत्तए ।

गुरुवन् ! यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो तो मैं मासिक निधु प्रतिमाओं की साधना करना चाहता हूँ।

निधु प्रतिमाओं का वर्णन जगत्सीमुख में किया गया है जहाँ स्वयंभू मुनि चारु निधु प्रतिमाओं की साधना-आराधना करते हैं। यह तस्मा यही ही बटोर और एरिन्टि हूँ अणभणुणा की साधना है। आचार्यना (दशानुतराण्य ७) में भी निधु प्रतिमाओं का वर्णन आता है वहाँ बताया है,

—निष्पु पटिम पटिद्वन्द्वस्य अणगारस्य निवर्धं योतट्टकाए धियसवेहे जे वेह उवसणा उवसज्जति ते उवसणे सम्म सहति एमनि गितिपण्णि अहिंसातेनि ।^१

—निधु प्रतिमा साधन करने वाला उवसार एरिन्ट की समता में मृत होता है। एरिन्ट की जैसे स्थिति दिया हो, बीसता दिया हो, इस प्रकार की अणभणुणा नामा, देह में विदेह जाय में जीने वाला होता है, यह मान निर्वाणता तथा मरणात्मा होता है। निधु प्रतिमा प्रारम्भ करने समय ही यह प्रतिज्ञा करता है, जो कोई देह मरणात्मा मनुष्य मरणात्मा, निर्वाण मरणात्मा उवसार उवस होवे उन्हें ही सममावपूरुष, पूर्ण विशिष्टा और वेदों के साथ रहने दक्षता, देह जाय में हूँ रहकर उन्हें अणभणुणा साधना सेहोता ।^२

यह बटोर-अहिंसा यही स्वयंभू की साधना है, निम्न देह की

१ आचार्यना, ७ सूत्र ३।

२ यह निधु प्रतिमाओं का वर्णन अरिट्टनेमि २ में है।

सम्पूर्ण ममता त्याग दी हो। इन बारह प्रतिमाओं की साधना करना सचमुच खाड़े की धार है। दीर्घकाल तक एक जैसी उत्कट भाव श्रेणी पर बढते रहना महान-धीर-धीर तपस्वी और इच्छाओं का पूर्ण दमन करने वाले साधक के लिए ही संभव है।

तो गौतम अणगार भगवान् अरिष्टनेमि से अनुमति प्राप्त करने की प्रार्थना करता है, सर्वज्ञ प्रभु ने उसकी अडिगनिष्ठा और धीरता-वीरता देखकर आज्ञा प्रदान कर दी। गौतम अणगार जुट गये इस कठोर साधना में। कुल २८ मास और २३ दिन में इस प्रतिमा-साधना को पूर्ण कर वे अपने सकल्प में सफल हुए।

गुणरत्न सद्यत्सरतप

यद्यपि गौतम कुमार शरीर से बड़े ही सुकुमार थे, पर उनका मन उतना ही कठोर था। महान् आत्माओं की यही तो विशेषता होती है, तन फूल-सा कोमल और मन वज्र-सा कठोर। तन की सुकुमारता देखकर लोग सोचते हैं, यह इतना सुकुमार व्यक्ति कैसे इस खाड़े की धार पर चल सकेगा, पर जब उसे सफलतापूर्वक खाड़े की धार पर चलता देखते हैं, भोम के दाँतो से लोहे के चने चबाते देखते हैं, तो दंग रह जाते हैं। गौतम अणगार के विषय में भी ऐसा ही था। भिक्षुप्रतिमा की आराधना से उनका शरीर और भी दुर्बल हो गया, पर आत्मबल पहले ही अधिक तेज हो गया। मेहुदी जितनी पीसी जाती है, उतना ही रंग लाती है, साधक जितना तप तपता है, उतना ही उसका बल प्रदीप्त होता है। यह स्वभाविक बात है कि व्यक्ति जैसे-जैसे अपने कार्य में सफल होता जाता है, वैसे-वैसे उसका उत्साह बढता है। गेंद जितने वेग से जमीन पर गिरती है, उतने ही वेग से ऊँची उछलती है। साधक भी अपनी साधना में जितनी गहरी सफलता प्राप्त करता है, उतनी ही अधिक शक्ति से पुनः उग्र से उग्र तप करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है।

गौतम अणगार बारह भिक्षु प्रतिमाओं की सफल साधना करके अब गुणरत्न मयत्सर तप की आराधना में जुट गये।^१ इस कठोर और दीर्घकालिक तप के द्वारा गौतम अणगार का शरीर एकदम क्षीण हो गया। मांस और रक्त सूख गया। शरीर मात्र हड्डियों का ढाँचा-न्हा रह गया। उठते-बैठते भी, जबान हिलाने पर भी उनको कष्ट अनुभव होने लगा। आश्चर्य की बात है, शरीर इतना क्षीण और दुर्बल होने पर भी उनका आत्मबल उद्दीप्त हो रहा था। आत्मा में शक्ति का अनन्त स्रोत प्रकट हो रहा था। मकरूप में अद्भुत चमत्कारी शक्ति और दमकने लगी, आगम की भाषा में—

ह्यासणे इय भासरासी पत्तिच्छण्णे तथेणं तेएणं तथ तेयत्तिरीए उवसोनेमाणे उवसोमेमाणे चिट्ठइ।

जैसे राग के नीचे दबी हुई अग्नि दमकती हुई अपनी उष्णता व प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार गौतम अणगार तप के तेज से दीप्त हुए घोमित हो रहे थे। यही वर्णन

१ गुणरत्न तप का वर्णन परिनिष्ठ २ में देगे।

नगवती सूत्र में स्रन्दक अणगार व औपपातिक सूत्र में महातपस्वी धन्य अणगार का किया गया है। उनमें जैसी स्थिति ही गौतम अणगार की हो गई।

शरीर की ऐसी स्थिति देखकर गौतम अणगार के मन में विचार उठा, अब मेरे शरीर की अन्तिम घड़ी नजदीक दौग रही है। देह और देही (जीव) का वियोग अब निश्चय दौग रहा है। मौत आ रही है, तो मैं कायर की भाँति पछा-पछा नहीं रहूँ, धीर की भाँति उमका स्वागत करूँ? जीवन की अन्तिम स्थिति-मृत्यु ही सम्पूर्ण साधना की कमाटी है। जीवन भर ममाधि ने बीता, आनन्द से बीता, अगर मृत्यु के समय मन कमजोर हो गया, दीन हो गया, मौत के दर से बाप गया तो सम्पूर्ण साधना व्यर्थ हो जाती है, ममाधिपूर्वक मृत्यु ही नौ जीवन का फलन है, गलेगना और संघारा—यह सम्पूर्ण जीवन की साधना का सार है। इसलिए अब मुझे मृत्यु में साधन के लिए उद्यत होकर पूर्ण ममाधि के साथ प्राण त्यागने चाहिये। प्राण तो सूटने वाले हैं ही, किन्तु उम समय में पूर्ण प्रमत्तता और कृतकृत्यता का अनुभव करूँ।”

गौतम अणगार यह विचार कर मगवान अरिष्टनेमि के पास आये। शरीर में अत्यन्त दुर्बल थे, क्षीण थे। शरीर में कोई शक्ति शेष न रही थी, तब जौब जीवेन बिट्ठइ—जौब अपनी जीवनी शक्ति के गहारे ही टिका हुआ था, फिर भी मगवान को पन्द्रना करके अपने मनोभाव प्रकट किये। तबवर शरीर को सत्तेजना सपारा करके त्यागने की भावना व्यक्त की।

मगवान का तो इच्छामोह था, सुमकार्य में जिमरी भावना चढ़ रही हो, ये उठे प्रोत्साहित कर मही करते—जहां मुहं देयाणुप्पिया। मा पट्ठिषं करेह—हे देवानु-प्रिय! जैसा मुझ हो वैसा करो, विसम्य मा करो। वस, मगवान की अनुमति मिमी और गौतम अणगार

—धेरेहि सट्ठि सत्तुंज्य वुरहइ, मात्तिमाए सत्तेहणाए आरसबग्गिसाट्ठं परिपाए आस मिद्वे।

स्वप्तिर मुनिर्मा के साथ शत्रु ज्य पर गये। वहाँ एत बड़े शिवापट्ट (शिवा) पर आसन लगाया। आनोयता आदि करते आत्मा की पूर्ण निःशून्य एवं निर्मित बान्धन परमात्म भाव में मौन होकर सपारा किया। सागरतीव्रतपस्येन पागों आहार का त्यागकर-आत्म शयनकंसमाप्ते—साग-मृत्यु की इच्छा नहीं करने हुए पूर्ण ममाधि के साथ आत्म भाव में स्थित हो गये।

अन्तिम समय में माधव जब सपारा कर लेता है तो उसके सामने मृत्यु तो निश्चित है ही, किन्तु चिन्ता नहीं रह जाती। न जीवे की कामना और न मृत्यु की कामना। मयकान्ताधी के जन्म में मुक्त होकर ज्ञान-वश में स्थित हो जाता है। वस, यही जो प्रति की भावना है। अणगार गौतम ने सपारा किया और १० दिन में ममाधिपूर्वक प्रत्यग्न के साथ पायागिनी का साथ कर देवस

ज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त किया और फिर आयुष्य आदि चारों कर्मों को क्षीण कर—सिद्धे बुद्धे अंत करे—सिद्ध हो गये। ज्ञानमय बन गये। जन्म-मरण का, ससार-चक्र का अन्तकर मुक्त हो गये। बारह वर्ष पूर्व समय के जिस असिधारा व्रत को स्वीकार किया था वह व्रत, वह सकल्प पूर्ण हुआ।

गौतमकुमार अणगार का यह प्रथम अध्ययन है। वह ससार का अन्त करके मुक्त हुए इसलिए अतकृत् सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में उनका वर्णन है।

गौतम अणगार का यह जीवन हमें त्याग, तप, दैहिक अनासक्ति और वीतराग भाव की प्रेरणा देता है। पर्युषण में इस चरित्र को सुनने और सुनाने का प्रमुख लक्ष्य यही है कि ये प्रेरणाएँ हमारे हृदय में उतरे और हम भी अपने उन आदर्श पुरुषों का अनुगमन करने का साहस और धैर्य प्राप्त करें।

पदमं अज्ज्ञयणं सम्मत्तं ।

यह प्रथम अध्ययन पूर्ण हुआ।

समुद्रकुमार आदि विशिष्ट साधक

बन्गुडो,

प्रथम अष्ट सूत्र के प्रथम अध्यायन में गौतमकुमार का वर्णन किया गया है। यह वर्णन काफी विस्तृत है। फिर भी ज्ञानकार में जहाँ जहाँ विशेष किया वहाँ-वहाँ महा-बन्धु कुमार, माण्डव एव मेघकुमार के संनय, तप, साधना एवं दीक्षा महोत्सव के वर्णनो की सूचना प्राप्त दे दी है। इनका वर्णन गणपती सूत्र एवं शातामून में आता है।

द्वितीय अष्ट सूत्र के प्रथम वर्ग के और भी दो अध्यायन हैं। जिनका वर्णन गौतम कुमार के समान ही है। ये सभी महोत्तर बन्धु हैं।

द्वितीय अध्यायन में समुद्र कुमार, तीसरे अध्यायन में माण्डव कुमार, चौथे अध्यायन में मेघकुमार, पाँचवें में स्तिमित कुमार, छठे अध्यायन में अनास कुमार, सातवें अध्यायन में कम्पित कुमार, आठवें में अक्षीम कुमार नवें में प्रमेनजित कुमार और दसवें में विष्णु कुमार का वर्णन है।

इन सबके दिवा के अंशवृत्ति और माता भी—धारिणी। ये सभी माई गौतम कुमार की माँति ही कुमार से मिलत होइ—नगवान अग्निदत्तैमि के पास दीक्षित हुए और इस तपसायत्त करके अन्त में मोक्ष प्रति प्राप्त की।

प्रथम वर्ग के दस अध्यायन समान

आठ भाइयों की अद्भुत साधना

धर्मप्रेमी बंधुओं,

अतगढ सूत्र के प्रथम वर्ग के दश अध्ययन का वर्णन आपके समक्ष किया जा चुका है । अब दूसरा वर्ग आपके सामने है । इस वर्ग में आठ सहोदर भाइयों की साधना का वर्णन है ।

जिस समय भगवान् अरिष्टनेमि इस पुण्यघरा पर विचर रहे थे उन दिनों द्वारिका नगरी में अधकवृष्णि राजा थे । उनकी रानी का नाम धारिणी था । उनके अठा-रह पुत्र थे ।^१ दस पुत्रों का वर्णन पहले वर्ग में किया जा चुका है । आठ पुत्रों की तप-साधना का वर्णन द्वितीय वर्ग में है । इस वर्ग के आठ अध्ययन हैं । सभी भाइयों की साधना और जीवनचर्या का वर्णन भी समान है । सभी ने भगवान् के पाम दीक्षा ग्रहण कर सामायिक आदि ग्याग्रह अंगों का अध्ययन किया, फिर गुणरत्न सवत्सर तप की आराधना की । सोतह वर्ष तक निर्दोष समय की पालना की । अन्त में रात्रुजय पर्वत पर जाकर मागिक सलेखना करके समाधिपूर्वक देहत्याग कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए ।

इन आठ भाइयों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—१ अक्षोन कुमार, २. सागर, ३. समुद्र, ४ हिमवान्, ५ अचल, ६ धरण, ७ पूरण और ८ अनिचन्द कुमार ।

अतगढ सूत्र वर्ग २ अध्ययन १ से ८ समाप्त

[]

१ गौतमार्थानुसर सभा धरारह भात ।

मह सपन मृत्पिमुत पात्रिणी ज्योगी मान । ५५ ।

—पूज्य जयमल्ल जी वृत्त बदी माधु बदन।

अग्नीयसेन आदि छह सहोदर अणगार

मुद्रावको ।

पर्युषण पथ का मुन्दन आध्यात्मिक कार्यक्रम चल रहा है और आपके सामने वैराग्य एवं तप की अमष्ट ज्योति जलाने वाले धारणों का वाचन भी चल रहा है । इसी क्रम में अन्नगठ मृत के प्रथम पथ द्वितीय वर्ग का वाचन किया जा चुका है, अब तृतीय वर्ग का वृत्ता-प्रसंग सुनिए ।

वास्तव में यह अग्नीयसेन तथा आगे बताये जाने वाले धर्मस्तमेन आदि मुद्रमा के आत्म-प्राप्त (गर्भोत्पन्न) पुत्र नहीं थे, किन्तु पात्रित पुत्र थे । साम्प्रत में—

सुसत्ताए भारियाए अक्षए अघोघसेने नाम कृमारे होत्था— कहा है, यह मुद्रमा की दृष्टि में कहा है । नाम कायापति एवं मुद्रमा, उन्हें अपने अगजात या आत्मज ही माननी थी, और लोग में भी सर्वत्र वही प्रसिद्ध था । इसी कृमान्त्री अपने को मानमा के आत्मज ही मानते थे । किन्तु यह गलत रहस्य था । एक गोपनीय घटना की जिनका किसी साधारण मानव को पता नहीं था । इसी कृमय ही यह रहस्य जानते थे । इसका उद्घाटन तब होता है जब देवकी जगवान् अग्निष्टनेमि की ममा में जाकर प्रजा पृथ्वी है, और अद्यता मुनि की माता अमत्य वंश ही गई यह कथा उठती है । यह घटना-प्रसंग आगे आठवें अध्याय में (पृष्ठ ६२) आता है, जो पूरी आपकी बताया जायेगा । यहाँ अपनी अर्धाङ्गमेन का प्रथम ही बताया दृष्ट है ।

जिन दिनों धार्मिक हीर्षिकर जगवान् अग्निष्टनेमि अमत्या नेमिनाथ अपनी अमृता मयी माता का वीरुपथसेन कर रहे थे—मन्त्र की अथवा से प्रजापति की ओर, और मुद्रमा के अमरत्व की ओर खड़े थे का मार्ग दिया रहे थे, उन्हीं दिनों उत्तम नगरों के मन्त्री ह्मों में पश्चिमां भी सम्पन्न, अत्यन्त जोजाशासी नरिहपुर नामक नगर था । इस नगर का राजा जिजान्त्रु यहा ही परमेश्वर और प्रजापति था ।

नरिहपुर नगर में नाम नाम का एक साधारण रहता था । साधारण नाम अन्धधाम के समान और मुद्रमा का बार्द ही उसका परामर्श करता अन्धधाम नहीं कर सकता था । ऐसे अवस्थित साधारण नाम की परमेश्वरी मुद्रमा अत्यन्त अत्यन्त पश्चिमां की । अत्यन्त ही ने ने साध नाम मुद्रमा नगीश्वरक कृती के समान पश्चि-

१ अन्धधाम महावीर के समय में मुद्रमा धारिता हुई है, उन्हीं की का नाम भी

परायणा स्त्री थी। सुलसा के अणीयसेन नाम का एक परम रूपवान पुत्ररत्न था। अणीयसेन का पालन-पोषण पाँच धायों के संरक्षण में हो रहा था। क्षीरधात्री—दूध पिलाने वाली धाय कुमार को दूध पिलाती थी, मण्डनधात्री—स्नान कराने वाली धाय थी, मण्डनधात्री—वस्त्रालङ्कारों से सजाने वाली धाय माता थी, फ्रीडनधात्री—अणीयसेन को विविध क्रीड़ाएँ कराती थी और अकधात्री—कुमार को अपने अक (गोद) में धारण किये रहती थी। इस तरह पाँच धाय माताओं द्वारा पोषित-पालित अणीयसेन वृद्धि को प्राप्त होने लगा।

वृद्धि को प्राप्त होते-होते अणीयसेन अथवा अनीकसेन आठ वर्ष का हो गया। यह समय घर के आँगन को छोड़कर बाहर जाने का है—विद्यालय जाकर विद्याध्ययन करने का है। गाथापति नाम और सुलसा ने भी अणीयसेन को योग्य बनाने के विचार से विद्याध्ययन के लिए कलाचार्य के पास भेजा। मन्दबुद्धि छात्र जिस विद्या को वर्षों में सीख पाते हैं, मेधावी और प्रतिभा-सम्पन्न छात्र उसी विद्या को अल्प समय में सीख लेते हैं। अणीयसेन होनहार और प्रतिभाशाली छात्र था, अतः वह कुछ ही दिनों में बहत्तर कलाओं में निष्णात होकर घर आ गया।

विद्याकुशल अणीयसेन अब युवा हो गया था। युवावस्था में उसका रूप-तावण्य और भी अधिक निरार आया था। बड़े-बड़े धनी-मानी श्रेष्ठी अणीयसेन को अपना दामाद बनाना चाहते थे। अनेक सुन्दर सुकुमारी श्रेष्ठी-कन्याएँ अणीयसेन को अपना पति बनाने की मनोतियाँ करती थीं। गाथापति नाम भी गुणवती, रूपवती पुत्र-वधुओं से अन्तःपुर की शोभा बढ़ाना चाहता था। अतः उसने अनेक श्रेष्ठियों के विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर समान वय, समान लायण्य और समान रूप-यौवन एवं सुशीलता वाली यहाँ तक कि समान त्वन्ता वाली और अपने ही समान श्रेष्ठ कुलो वाली इन्ध्रसेठों की बत्तीस कन्याओं के साथ अणीयसेन का विवाह एक ही दिन में कर दिया।

महावलकुमार^१ के माता-पिता के समान नाम गाथापति ने भी बहृत-स्ता धन, रत्नादि प्रीतिदान में दिया। अणीयसेनकुमार का विवाहित जीवन भी सुखोपनोषों में बीतने लगा। समार में जितने भी सुख प्राणी भोगता है, वह सब पूर्वाजित पुण्यों के प्रभाव से भोगता है। इसलिए पुण्य कर्मों के लिए कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अणीयसेन कुमार भी अपने विनाश भवन के उपरो मण्ड में निरन्तर बजती हुई मृदंग ध्वनि का आनन्द लेते हुए पुण्योपाजित सुखों का भोग कर रहा था।

नाम गाथापति था। उसके ३२ पुत्र हुए। वह राजगृह में रहने वाली थी। यह सुनता हृदय सम्भक्त्यो थी और अगमनी चौकीमी में १५वाँ तीर्थवार होगी। धम्मगल सूत्र यन्त्रित मुलगा भगवान् सरिप्टनेमि-युग में हुई। अतः दोनों निम्न हैं।

—गम्पादक

महिलपुर नगर के बाहर दक्षिण कोण में श्रीधन नाम का एक बड़ा ही मनोहर उद्यान था । एक बार इसी श्रीधन उद्यान में भगवान् अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ । भगवान् अरिष्टनेमि अपनी मर्यादानुकूल अवस्था लेकर श्रीधन में विचरने लगे । महिलपुर नगर की जनता भगवान् की धर्मदेवता सुनने श्रीधन पहुँची । नगर की जनता को श्रीधन की ओर जाते देग अनीकसेन कुमार की गौतमकुमार के समान अपने भवन में निवस्य और भगवान् की परिपद् में बैठ धर्मकथा सुनने लगा ।

सत्यम गमाओ और धर्म समाओ में अनेक श्रोता क्या-श्रवण करते हैं, पर गमा से शीटकर ज्यों के ज्यों बने रहते हैं । यह श्रवण 'वल्लभाष्ट श्रवण' कहलाता है, जो कुछ सुना, पन्ना हाटकर बशी का वही छोड़ दिया और मनरूपी हाँसी की गाली गिरा कर चले आया । लेकिन अनीकसेन ने जो कुछ सुना उसे महेश्वर का हृदय में उतार दिया । यह भगवान् अरिष्टनेमि के चरणों में पहुँचकर प्रार्थना करने लगा—मते ! मैंने आपकी बाणी सुनी है, उस पर श्रद्धा परिपूर्ण हुआ है कि यह कल्याण करने वाली है, इस पर मुझे प्रतीति हुई है कि इस पर आचरण करके अनेक मध्य जीवों ने भव-भ्रमण से मुक्ति पाई है । इस पर आचरण करने की मुझे शक्ति-प्रतीति में दिव्यचामी प्राप्त हुई है । मैं गमाकर स्वागद दीक्षा लेता चाहता हूँ । प्रभु न पहा—अहो! जैसा मुझ हो धर्मा करो । अनीकसेन प्रभु के समसमरण से उठकर धन पड़्या और माता-पिता में दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा माँगी । जिसे यत्नीय नारियों का सुगन्ध आनन्द और सुगन्धमयी दीक्षा में विभूषण नहीं कर सके, उसे माता-पिता का मोह भरा बँते रोचना । मातापिता माग व सुनता ने अनीकसेन को दीक्षा की अनुमति दे दी और कुमार अनीकसेन ने प्रभुचरणों में समर्पण कर दिया ।

अनीकसेन ने गौतमकुमार की मति ही निर्दोष भवन का पालन किया । गौतमकुमार ने बाह्य धर्म तथा सम्यक का पालन किया और सामासिक आदि स्मारक अन्तों का अध्ययन किया, जबकि अनीकसेन कुमार ने सामासिक आदि चीजें पूर्वा का अध्ययन किया और जीत यदि तक दीक्षा-पर्याय का पालन किया और फिर शत्रुज्य पर्यंत पर एक समय की संवेचना करने सिद्ध-गुह-मुक्त हुए ।

ईता कि पीछे बताया जा चुका है—सुनमा तथा सामासिक माग व पालन पुनः और थे—अनन्तरित, अज्ञात, अनिष्टपरिण, दक्षिण और दक्षिण । ये पाँचो अनीकसेन के महोदय थे । इन्होंने ही अनेक भाग्य अनीकसेन के समान जगदान अरिष्टनेमि का निराकर प्रार्थना किया था और शत्रुज्य पर्यंत पर मुक्ति प्राप्त की थी । इन पाँचों में ही जीव धर्म एक दीक्षा-पर्याय का पालन किया, पीछे पूर्वा का अध्ययन किया और फिर महोदय की संवेचना करके शत्रुज्य निरि पर सिद्ध-गुह-मुक्त हुए ।

१. अरिष्टनेमि का नाम ! अरिष्टनेमि का नाम ! अरिष्टनेमि का नाम !

२. प्रथम कथा के १३ पर देखें ।

भगवान् अरिष्टनेमि के अणीयसेन, अनन्तसेन, अजितसेन, अनहिरिपु, देवसेन और शत्रुसेन—ये छहो क्षिप्य सहोदर भाई थे ।^१ छहो समान आकार, समान रूप और समान वय वाले थे । उनके शरीर की कान्ति नीलकमल अथवा मैस के सींग के भीतरी भाग या अलसी के फूल के समान नीलाम और गुली के रंग के समान थी । उनका वक्ष 'श्रीवत्स' चिह्न से शोभित था । उनके बाल फूल-से कोमल और धुँधराते थे । ये छहो भाई नलकूबर (अत्यन्त सुन्दर देवकुमार) के समान सौन्दर्यशाली थे ।

इन छहो भाइयो ने ससार के सभी ऐश्वर्य और मोगो का त्याग कर दीक्षा ग्रहण की और कठिन दीक्षा पर्याय का पालन कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए ।

[अतगृह सूत्र के तीसरे वर्ग के ये क्रमशः १, २, ३, ४, ५, और ६ अध्ययन-पूर्ण हुए ।]

-
- १ श्रीअनीक सेनादिक, छप्पे सहोदर नाथ ।
 यगुदेवना नन्दन देवकी ज्यारी माय ।
 गदितपुर नगरी नाग गहावई जाण ।
 सुनरा पर वधिया, सांगली नेमिनी बाण । १५८।
 तजी बत्तीस-प्रत्तोम अन्तेसर निवसिया छिटफाय ।
 नल-भूवर गमाना भेट्या श्रीनेमिना पाय । १५९।
 कगी एउन्दउ शारणा, मन मे वैगय्य साय ।
 एक मास गयारै मुक्ति विराज्या जाय । १६०।

—आचार्य श्री जयमन्त जी श्रुत बटो माधु वर्मा ।

सारणकुमार

बारह योजना लम्बी और नौ योजना छोटी, स्वर्गलोच के समान सुन्दर द्वायका नगरी में यमुदेव नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। एक बार रानी धारिणी ने सिंह का स्वप्न देखा। यह स्वप्न एक सम्बारी और शुभ विचार वाले पुत्र के जन्म लेने का सूचक था। स्वप्न के शुभ फल से यमुदेव बहुत प्रसन्न हुए।

यथासमय रानी धारिणी ने गर्भधारण किया और गर्भकाल पूरा होने के बाद जब सुन्दर पुत्र रक्त की जन्म दिया। नृपति यमुदेव ने बालक का नाम सारण कुमार रखा। सभी नृप-मुनिगणों में फैलकर जब कुमार अध्ययन योग्य हुआ तो उसे कलाचार्य के पास भेजा गया। तीव्रबुद्धि सारणकुमार कुछ ही समय में बहत्तर कलाओं में पूर्ण पारंगत हो गया।

जब सारणकुमार मुता हुआ तो उसका विवाह बन दिया गया। विवाह के बाद सारणकुमार ने एक दिन नगवान अरिष्टनेमि का उपदेश सुना तो उसे समार से विरक्ति हो गई और उसने माता-पिता की आज्ञा से दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा लेने के बाद सारणकुमार ने चौदह वर्षों का अध्ययन किया और बीस वर्षों तक दीक्षा-पर्याय का पालन किया। सरान्वर गौतमकुमार की मूर्ति क्षत्रज्य पर्यंत पर एक मास की सनेगना करके वेदम शास्त्र प्राप्त किया और प्राणि एवं उपानि गर्भों का शायक मन्दबुद्ध-मुक्त हुए।

अनगद सूत्र, योग ३। अध्ययन ७

देहाध्यास से मुक्त, समभावी साधक : गजसुकुमार

बन्धुओं !

पर्युषण के दिनों में हमें समत्व की विशिष्ट साधना करनी है। देहभावना से मुक्त होकर देहातीत भाव में रमण करना है। समता की भावना को प्रखर करने के लिए आज आपके सामने गजसुकुमार का वर्णन किया जाता है।

कहा जाता है कि द्वारका नगरी का निर्माण स्वयं घनपति कुवेर ने किया था। यह नगरी स्वर्ग के सहस्र सौन्दर्यपालिनी थी। बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी—एक सौ आठ वर्ग योजन क्षेत्रफल की इस द्वारका नगरी का परकोटा स्वर्ण का था, उसके कंगूरे पाँच वर्ण के रत्नों से जड़े थे। द्वारका नगरी दर्शनीय, अनिरूप और प्रतिरूप थी। इसके उत्तर-पूर्व दिशा-भाग में रैवत पर्वत था, उस पर्वत पर श्याममेघों की सी सघन छायावाली वृक्षश्री से युक्त अत्यन्त शोभावाला 'नन्दनवन' नामक विशाल उद्यान था। इस नन्दनवन में एक यक्षायतन था। इस नन्दनवन के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष था। इसी अशोक वृक्ष के नीचे भगवान् अरिष्टनेमि ने अपनी धर्म-सनाएँ जोड़कर अमरता का सन्देश दिया था।

इसी द्वारिका नगरी में तीन सण्डों के शासक महासम्राट् वासुदेव श्रीकृष्ण धर्मपूर्वक राज्य कर रहे थे। वासुदेव श्रीकृष्ण मात्र राजा नहीं थे, बल्कि लोक नायक भी थे। राजा केवल जनता पर शासन करता है, जबकि लोकनायक जन-जन के हृदय पर शासन करता है। उन्होंने प्रजाधर्म और राजधर्म की स्थापना के लिए अपना समस्त जीवन अर्पित कर दिया था।

वासुदेव कृष्ण जैसे विनम्र, सर्वप्रिय, सुन्दर-सुशील पुत्र को पाकर माता देवकी, पिता वसुदेव तथा बलराम भाई अपने को पाय और भाग्यशाली समझते थे।

यह अनगार

ज्ञानो-श्रुतानी—हर समारी जन्म, जीवन और मरण—इन तीनों अवस्थाओं में मे मुजरता है। अज्ञानी सोचता है कि जन्म और मरण दुःखमय है, जीवन सुखमय है, इसलिए यह जीवन का संरक्षण करता है, जीवन के विद्योग की बन्धना में नी दुग्नी

होता है। लेकिन ज्ञानी मोचना है कि जब जन्म-मरण दुःखमय है तो जीवन की अवस्था जीवन ही जैसे सुखमय हो सकती है। यह तीनों को दुःखमय देगता है और इसीलिए जीवन के नष्ट होने पर व्याकुल-विषम नहीं होता। यह ज्ञान, तप और सेवा की निषेधों से अवधारण करने मूल के मोक्षी प्राप्ति कर लेता है। ज्ञानी को योग जलते अगारे-जैसा साहज लगता है और यह योग को स्वागत योग के बल्यार्णकारी पर पर पनकर अपना जीवन मार्ग बनता है।

तो मैं कह रहा था, उम—ज्ञान्या नगरी के बाहर खेतगिरि पर नन्दनया नामक उद्यान में एकबार नम्रान अतिथिनेमि पधारे। अपने जीवन को मार्ग बनाने वाले उनके निष्कम-मृद के छह सहोदर भाई भी उनके शिष्य थे। ये छहों भाई समान आकार, समान रूप और समान वय के थे। छहों में रम रूप और आकार की ऐसी समानता थी कि एतने व्यक्ति छह दर्पणों में प्रतिबिम्बित एक ही व्यक्ति की छह प्रति-छाया-सी लगते थे। उनके दाएर की पान्ति इन्दीवर (नीलाकण्ठ) अवस्था जैसे के सींग के नीवरी नाम अवस्था रुनी के रम के समान अवस्था अलसी के फूल के समान नीले रंग वाली थी। उनका वक्षस्थल 'थीवत्त' नामक चिह्न में जीमिउ था तथा उनकी केसरजि कुतुम-सी बोनव और गुण्डल-नी घुंघराही थी। ये छहों सहोदर नम्रान नन-बूबर व समान मुग्ध व आचरण थे। आप दिखते अवधारण में वीरसेन, अनन्त-मेन का वर्णन सुन ही चुके हैं, ये थे ही छहों भाई थे।

दीक्षा के प्रथम दिन छहों सहोदर-शिष्यों ने (अनीकमेन आरि) ने नम्रान अतिथिनेमि को कन्दन-नम्रानार परसे पूछा—

"ममवन् ! यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारी ऐसी इच्छा है कि हम साध-उजीन गिर्यार इष्ट-इष्ट (यते-येते) की तपस्वर्या से अपनी आत्मा की भावि करी हुए विवरण करें।"

नम्रान नेमिपद धर्मधर्म म ग्राह्यता के पक्षधर थे। उनकी अनुमति व स्वागत अवस्था आदेश की मय भी नहीं होती थी, मय ही व यह भी नहीं चाहते थे कि धर्म-धर्म के प्रसार अवस्था विरम्य हो। दाता भावनाओं का मुग्ध समन्वय करने हुए अवधारण ने कहा—

"ऐतानुप्रिण ! जिस प्रकार सुन्दे मूल ही, जेमा करी (पर) धर्मधर्म म विवरण हो करे।"

इह-नम्रान की अनुमति प्राप्ति कर ये छहों सहोदर नम्रान वेद-वेद की मय-वेदत ज्ञान अलसी भाषा की भावि कर विवरण करेंगे। इसी विवरण प्रथम में एक दिन देते थे दूसरे के दिन विधि-विधान का पालन करने हेतु छहों अवधारण ने प्रथम प्रार में नम्रान विद्या, मुग्ध प्रार में वसा विद्या और सीमरे प्रार म नम्रान के नाम प्राप्ति की—

'ममवन् ! आपकी आज्ञा हो तो आज देते के पक्षधर में हम छहों सुनि सीन

सघाड़ो—दो-दो की तीन टोलियों में विभक्त होकर मुनियों के कल्प के अनुसार सामुदायिक भिक्षा के लिए द्वारका नगरी में जावें ।”

भगवान् ने सहज रूप से अनुज्ञा प्रदान की—

“देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हें सुख हो, वैसा करो ।”

भगवान् की अनुज्ञा प्राप्त कर छहों अनगार प्रभु को वन्दन-नमस्कार कर सह-आश्रयन^१ अथवा नन्दनवन से बाहर निकले और दो-दो के तीन सघाड़ो (टोलियों) में द्वारका नगरी में प्रविष्ट हुए । उनकी गति अथवा चाल गज जैसी धीमी थी । उनके चलने में न तो सीधता थी, चपलता और लामालाम की चिन्ता भी नहीं थी तथा किसी प्रकार का उद्वेग भी नहीं था । असंभतो अमुच्छिओ—असंभ्रात और अमूर्च्छामाव (अनासक्तवृत्ति) के साथ गमन करना उनका आदर्श था । इसी वृत्ति से चलते हुए—दो-दो मुनियों के तीनों सघाड़े द्वारका नगरी के ऊँच-नीच, मध्यम कुलों में उच्चणीय मज्झिमाइ कुलाइ—गृह सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमने लगे । भिक्षा के लिए विचरण करती हुई एक टोली महाराज वसुदेव और महारानी देवकी के महलों में पहुँची । मुनियों के सघाड़े को अपने यहाँ आते देखकर महारानी देवकी अत्यन्त आनन्दित हुई हट्ट तुट्ट चित्तमाणदिया पीईमणा परम सोमणस्सिया—उसके मन में परम प्रीति उत्पन्न हुई, उसका हृदय कमल विकसित हो गया, तुरत वह—अपने आसन से उठी, और सात-आठ फ़दम उनके सामने गई और दोनों मुनियों को वदना-नमस्कार कर अपने को धन्य मानते हुए हर्ष-विह्वल होकर वाली—

“आज मैं धन्य हुई, जो मेरे घर अनगार पधारे ।” यह कह महारानी देवकी भक्ति-विभोर होकर मुनियों को पुन. पुन. वन्दन-नमस्कार करने लगी और तदनन्तर उन्हें रसोईघर में ले गई । रानी देवकी ने चौरासी प्रकार की विविध पोष्टिक वस्तुएँ मिलाकर कृष्ण वामुदेव के लिए ‘सिंह केसरी मोदक’ तैयार किये थे । वही अति पोष्टिक-अति स्वादिष्ट सिंह केसरी मोदक महारानी देवकी ने दोनों मुनियों को बहराये । भिक्षा प्राप्त कर दो मुनियों का सघाड़ा चला गया ।

उनके जाने के कुछ ही देर बाद दूसरा सघाड़ा भी गरीब-जमीर, महल-शोपटी में भूमता हुआ देवकी महारानी के घर पर आया । इन दोनों अनगारों को भी देवकी महारानी ने पूर्यवत् वन्दन-नमस्कार कर ‘सिंह केसरी’ मोदक बहराये । जब ये भी चले गए तो दो मुनियों की तीसरी टोली भी देवकी के यहाँ आई । इस तीसरी टोली के अनगारों की भी देवकी महारानी ने बहुमानपूर्वक मोदक बहराये । तीसरी टोली के अनगारों को देकर देवकी रानी के मन में राधा और आदर्य की लहरें उठने लगी । अपने मन के भावों को प्रकट करते हुए महारानी देवकी ने विनयमुक्त वाणी में कहा—

“मगवन् ! मुझे बड़ा गेद है कि कृष्ण बासुदेय जैसे महाप्रतापी राजा की बारह योजना सम्झी और नौ योजना चौड़ी जलका महेश द्वारका नगरी के ऊँच-नीच और मध्यम कुलों में मानुषादिक मिश्रा के लिए भूमते हुए श्रमण-निग्रन्थों को—भिक्षा-परियाए श्रद्धापात्रा भक्तपात्रों को समर्पित—आहार-पानी नहीं मिलता ? इसलिये श्रमण-निग्रन्थों को एक ही गुन में बार-बार खाना पड़ता है ?”

देवकी की दासा मुनभर अनभार बोलि—

‘देवानुग्रहे ! द्वारका में श्रमण-निग्रन्थों की आहार-पानी नहीं मिलता, इसलिये उन्हें एक ही कृत्त में बार-बार खाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों आपके यहाँ पहली बार, अर्थात् एक ही बार आये हैं। हमसे पहले जो दो मुनियों का सभाशा खाना था, वे हम नहीं हैं। पहली बार जो दो मुनियों की टोली आई थी, वह पहली ही टोली थी, दूसरी बार के अनभार पाएँ माने नहीं थे।

‘देवानुग्रहे ! हमारे रूप, यय, आकार आदि की समानता के कारण ही तुम्हें यह भ्रान्ति हुई है। हम यही अनभार दो दो के तीन गणकों में द्वारका नगरी के गरीब-अमीर, महल-सोपरी में भूमते हुए एक-एक सपाटों के रूप में तीन बार मुझसे यहाँ आये हैं।”

एक अनभारों में देवकी की बड़ी हुई जिज्ञासा की जानकारी अपना परिचय देना शुरू किया—

“देवानुग्रहे ! हम महिषपुर निषातो गादापति नाम के पुत्र हैं तथा मुनगा हमारी माता है। हम यही महोदर मारु रूप-सादृश्य में ममान हैं। मगवान् करिष्ट-नेति म धर्म मुनकर हम सभा के मय में उद्भूत हुए। जन्म-मरण की तरह यह जीवन भी हमें कारागार की तरह दुःख लगने लगा, तो हमने प्रमुखियों में शीघ्रा से नी। प्रपञ्चा के प्रथम दिन में ही हमने मगवान की आज्ञा में साजसज्जाम केने-केने पारणा करने की प्रतिष्ठा की है। आज हम सबके केने का पारणा है। हमने पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे में ध्यान किया और अब मगवान की आज्ञा से तीसरे प्रहर में हम यही महोदर-अनभार तीन सपाटों में मिलता के लिए निषे। द्वारका नगरी के ऊँच-नीच, मध्यम कुलों में मानुषादिक मिश्रा के लिए भूमते हुए मयीकल हम श्रीतो सपाटें तुम्हारे घर ला आये हैं। इसलिये हे देवानुग्रहे ! हम में मुनि नहीं हैं, जो पाएँ आते थे। पहले पहले जो मुनि आते थे, वे भी दूसरे से और तीसरे से दूसरे सपाटों में जो मुनि आते थे, वे भी दूसरे से और तीसरे से सपाटों में जो हम आये हैं, सो हम भी दूसरे हैं।”

हम द्वारका देवकी के मन की दासा का समाधान करने में अनभार रिषा में आये थे, उभय ही खर गये। देवकी महारानी के मन की एक दासा दूर हुई तो एक दूसरी दासा, शारद्वी और विषाद के उमका मन भर गया। नभ-भुवने के समाज एकरा साकर्म, मीनमम जालि आते एक से उद-आइति के यह महोदर-अनभारों की देवद्वार

देवकी को अपने वचन की एक घटना उद्घेलित करने लगी। देवकी सोच रही थी—
एवं खलु अहं पोलासपुरे णयरे अद्विमुत्तेणं कुमार समणेण धालत्तणे वागरिया—

“जब मैं छोटी थी, तब पोलासुर नगर में अतिमुक्त अनगार ने मुझसे कहा था कि देवकी ! तू आठ पुत्रों को जन्म देगी। तेरे सभी पुत्र रूप, वय, आकृति और कान्ति में समान होंगे। वे सभी नल-कूबर के समान सुन्दर होंगे। सम्पूर्ण भरत क्षेत्र में तेरे सिवा कोई दूसरी ऐसी माता नहीं होगी जो ऐसे सुन्दर और समान पुत्रों को जन्म दे।”

देवकी सोचने लगी—

“मुनियो की वाणी असत्य नहीं होती, पर मुनि अतिमुक्तक का कथन तो आज मिथ्या प्रतीत होता है। मैंने तो प्रत्यक्षत अपनी आँखों से आज देखा है कि इस भरत-क्षेत्र में किसी दूसरी माता—मुलसा ने नल-कूबर के समान सुन्दर तथा एक से रूप वाले छह पुत्रों को जन्म दिया है। मुनि अतिमुक्तक के वचन असत्य तो होने नहीं चाहिये। अतः यही उचित है कि मैं भगवान् अरिष्टनेमि से पूछूँ कि ऐसा क्योंकर हुआ ?”

रहस्य खुला

कमी-कमी जो दीखता है, वह सत्य नहीं होता और जो सत्य होता है, वह दिग्राई नहीं देता। जो सत्य था उसे महारानी देवकी देख नहीं पा रही थी और जो वे प्रत्यक्षत देख रही थी वह सत्य नहीं था। नत्य घटना की गहराई में छिपा था। उसका उद्घाटन जानी के सिवाय और कौन कर पाते ? अतः महारानी देवकी ने भगवान् अरिष्टनेमि के पास पहुँचने के विचार से सेवको को अपना धर्मरथ तैयार करने की आज्ञा दी। सेवको ने धर्मरथ तैयार किया देवकी देवी भगवान् महावीर की माता देवानन्दा के समान रथारूढ़ होकर भगवान् अरिष्टनेमि के समीप पहुँची और प्रभु को उन्दन-नमस्कार करके पर्युपासना करने लगीं।

तीर्थंकर भगवान् सर्वज्ञ होते हैं। वे घट-घट की बात जानते हैं। जब देवकी उनके निकट समुपस्थित हुईं तो अन्तर्यामी प्रभु नेमिनाथ ने उनके मन की दुविधा को जान लिया। वे निम्नमुग्गी देवकी देवी से कहने लगे—

“हे देवकी ! आज तू समान रूप, वय, आकृति और नल-कूबर की-सी दोसा वाले छह अनगारों को देखकर मोघा है कि जब मैं बालक थी, तब पोलासुर नगर में मुनि अतिमुक्तक ने मुझसे कहा था कि तू ऐसे ही नल-कूबर के समान सुन्दर समान रूप, वय, आकृति वाले आठ पुत्रों की माता होगी। इस भरत-क्षेत्र में तेरे समान कोई दूसरी माता ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं देगी। ओ देवकी ! तेरे मन में यह शका है कि इस भरत-क्षेत्र में किसी दूसरी माता—अरिष्टपुत्र त्रिवानिनी मुलसा ऐसे ही पुत्रों की माता क्यों है ? अतिमुक्तक मुनि की भविष्यवाणी सुन पर घटित न होकर सुममा पर घटित हुई। देवकी ! क्या यह सच है ?”

समयान ने पुनः पूछा—

“देवकी ! तूने यह विचार लिया कि इन पापा का समाधान समयान अखिर-
नेमि से प्राप्त करने और अमोक्षित हुए रक्षाभट्ट होकर मेरे पास आई है । क्या यह भी
मन है ?”

देवकी ने कहा—

“ये अन्नपानिमन् प्रभो ! आपने जो कुरार कहा, वह सच मता है । हुंता ! अखिर ?
अब आप मेरी इस दाका का समाधान कीजिए कि मुनि अनिमृत्तन ने जो कुरार कहा,
यह अमरत्व कैसे दूना ?”

समयान अखिरनेमि ने समाधान करने हुए कहा—

“देवानुप्रिये ! अखिरपुर नगर में धन-लाभ्य में समग्र नाम नाम का नामावलि
रहता था । मुनसा नाम की पत्नी थी । अब मुनसा बालक थी, तब एक नविष्यनेना
ने मुनसा के माता-पिता ने कहा कि यह कन्या मृत्पत्न्या होगी ।

“मुनसा को नैमित्तिक की इस नविष्यनेना से बड़ा आचार मया । अतः यह
सन्तान प्रज्ञा देव हरिर्लोकेश्वरी की आराधना करने लगी । विचार से पहले अपने पिता
के यहाँ ही मुनसा ने हरिर्लोकेश्वरी की एक प्रतिमा स्थापित की और प्रतिदिन रात के
पलनार नीची माटी पालने हुए ही प्रतिमा के सामने देगे पूज समर्पित करती तथा
भुटने देकर देव प्रतिमा की नमस्कार करती । इस प्रकार विपिवृ पूजा-उपासना
करने के बाद ही वह धन-जन प्रदत्त करती ।

“मुनसा की निरन्तर भक्ति ने हरिर्लोकेश्वरी देव प्रमत्त हुआ । जब मुनसा
विवाहित होकर मायावति नाम की पत्नी बनी, तब मुन सी विवाहित होकर समुद्रेश्व
नामा की पत्नी बन गई थी । हरिर्लोकेश्वरी देव ने मुनसा और मुन—दोनों एक ही नाम
मृत्पत्नी (मृत्पत्न्या) दिया । इस प्रकार मुनसा और मुन—दोनों एक नाम मया
प्राप्त करेगी, एक नाम मृत्पत्न्या बनगी और एक ही नाम बालक की जन्म देगी ।
नविष्यनेना की नविष्यनेना के मृत्पत्न्य मुनसा मुन नाम की जन्म देगी थी ।
मुनसा का पतनमदेव हरिर्लोकेश्वरी मुनसा की पत्नी बनने को मुनसा के नाम मृत्पत्न्या
देना था और मुनसा के मुन नाम की मुनसा नाम मया देना था ।”

इसके बाद समयान अखिरनेमि ने समय करके हुए देवकी से पूछा—

देवकी ! अमरत्व अखिरनेमि के कथन ही सत्य है । मे दूने महोदय अमरत्व
मुनसा ही मुन है । इसकी मुनही ने सच कहा है, मुनसा न गयी । मुनसा ने निर-
दत्तता नामक दिया है ।”

यह सुनी ही देवकी विस्मित-सी हो गयी । उसका हृदय के अर्धों आनन्द
उत्पन्न नाम और वह अमरत्व अखिरनेमि का सत्य-अमरत्व कर एक ही अमरत्व
के नाम है । अतः इसी अमरत्व मुन की देव कर देवकी के अमरत्व का अमरत्व

उमठ आया। देवकी की कचुकी मीग गई। माता का वात्सल्य द्रवित होकर वहने लगा। देवकी अपने पुत्रों को देवकर सुघ-वुघ खो बैठी। जब उसे कुछ चेतना आई तो हर्ष के मारे उसे रोमांच हो आया, उसका तन हर्ष से फूल उठा, कचुकी के वधन टूट गए, देह के आभूषण कसकर तंग हो गए। देवकी बहुत देर तक नलकूबर के समान सुन्दर छहो अनगारों को एकटक देखती रही।

आखिर देवकी को पुत्रमोह पर विजय पानी ही थी। उसके पुत्रों ने मुनिपथ अपनाकर दीक्षारण साधना प्रारम्भ जो की थी। उसके छहो पुत्रों ने उसके मातृत्व को घन्य कर दिया था। काफी देर तक पुत्रों को देखने के बाद देवकी ने छहों अनगारों को वन्दन-नमस्कार किया और पुन अशोक वृक्ष के नीचे बैठे भगवान अरिष्टनेमि के पास पहुँची। उसके बाद उगने भगवान को तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया और फिर घर्मरथ पर आरुढ होकर द्वारका नगरी के मध्य होते हुए अपनी बैठक के निकट रथ को रुकवाया। रथ से उतरकर देवकी अपने भवन में गई और कोमल शय्या पर बैठ विचारों में डूब गई।

पुत्र-कामना

इस घटना से देवकी के मन में अनेक प्रचार के विवल्प उठने लगे। जित्ता-मन हो देवकी सोचने लगी।

‘आकृति, वय और देह कान्ति में एक जैसे नलकूबर के समान मौन्दर्यशाली मैंने मातापुत्रों को जन्म दिया। मात वार प्रमय पीछा सही, पर ‘पुत्रवती’ होकर भी मैं ‘निशुमती’ न हो सकी। मैंने किसी पुत्र को निशुरूप में गोद नहीं पिलाया, बाल-प्रीति का सुग नही उठाया। यह कृष्ण भी राज-काज में इतना व्यस्त रहता है कि चरणवन्दन के लिए मेरे पास छह छह महीने बाद आता है।”

देवकी निशुमती माताओं के नाग्य की मराहना करते हुए विचार करने लगी—

“यास्तव मे वे माताएं घन्य हैं—नाग्यपात्रिनी है, जिनकी कोख में उत्पन्न निशु स्तनपान करने के लिए अपनी मनोहर तोतली दोती में माँ का मन मोह लेते हैं और ‘मम्मण’ शब्द करते हुए स्तनपूत्र से लेकर काँय तक के शाय में अभिमग्न करते रहते हैं और वे सोने बानक अपनी माँ के द्वारा कमन के समान कोमल हाथों से उठाकर गोद में बिछाये जाने पर अपनी माँ से तुलने शब्दों में बातें करते हैं और मीठी बोनी बोलते हैं।”

फिर देवकी ने अपनी ओर देखा। अपने हीन भाग्य पर पश्चात्ताप करने हुए देवकी ने विचार किया—

“मात-भाग पुत्रों की माँ होकर भी मैं विपत्ति अमय और अशून पुण्य हूँ जि मैं अपने पुत्रों—निशुनों की दास प्रीति ने आनन्द का अनुभव नहीं कर सकी।”

एक प्रकार जित्ता विचार में विपरी देवकी दार्शन्यान करने लगी। देवकी जित्ता

मे दूवी श्री, सभी यन्माभूषणों मे मण्डित होकर वामुदेव श्रीकृष्ण माता देवकी की चरणचन्दना करने लगे। इनोंने माता के चरणों की चन्दना की और माँ की निम्न मुम-मुद्रा देखी तो स्वयं भी चिन्तित हुए। वामुदेव श्री कृष्ण ने चित्तमत्तापूर्वक देवकी महारानी से पूछा—

“हे माता ! जब मैं पहले तुम्हारे चरणों की चन्दना करने आया था तो मुझे देखकर तुम्हारा हृदय आनन्दान्तरिक से पुलकित हो जाता था। आज मैं तुम्हें स्नान-मुग देख रहा हूँ। हे माता ! तुम्हारी इस उदासी का क्या कारण है ?”

जब मन की बात बोर्डे पूछने वाला हो तो दुगो प्राणी मन की बात कहकर अपना बोझ हल्का कर लेता है। महारानी और गामध्यायान् वामुदेव श्रीकृष्ण देवकी रानी का दुग पूछ रहे हैं। वे माताएं धन्य है, जिनके कृष्ण जैसे सुपुत्र हैं, जो अपनी माँ का दुग नहीं देख सकते। ऐसे सुपुत्र माँ का दुग केवल जानना ही नहीं चाहते, बल्कि उसे दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। कृष्ण ने मोक्षा, मेरी माँ को ऐसा मोक्ष का दुग हो सकता है, जिसे मैं दूर नहीं कर सकता। दूसरे, उन्हें दमका आश्वासन भी था कि मेरी माँ को समाज के सभी गुण सुख हैं, फिर वह क्यों दुगी है। कृष्ण के पूछने पर देवकी देवी ने मन की बात कृष्ण से कही—

“हे पुत्र ! मैंने व्याकृति, रूप, यय और देहकान्ति मे लय-जित नम-नूपर के समान सुन्दर साठ पुत्रों को जन्म दिया है। मैं पुत्रवती होकर भी कभी निमृगती नहीं हुई। एक भी पुत्र की निन्द-बीडा के आनन्द का अनुभव मैंने नहीं किया। हे कृष्ण ! तू भी मेरे नाम छत्र-छद्म महीने बाद चरण चन्दन की आता है। मैं तो अधन्य, और अकृतपुत्र्य हूँ, जो मेरा भाग ऐसा है। यास्तन मे वे ही माताएं धन्य और पुण्यमती हैं, जो अपने मंगल की जान-बीडा के आनन्द का अनुभव करती हैं। हे पुत्र ! इसी दुग मे मैं आर्षमग्न कर रही हूँ।”

श्री कृष्ण रज्जु से माता देवकी को मानवना दी—

“हे माता ! अब मुन आर्षमग्न मत करो। मे ऐसा प्रयत्न करोगा, जिससे मेरे घर लौटा महीनर नई उत्पन्न हो।”

इस प्रकार वामुदेव कृष्ण ने देवकी को पीछे धँसाया और फिर वे अपने उदात्तपुत्र—श्रीकृष्णाना ने एक और प्रमदकुमार की उत्कृष्ट अष्टमनस करके गन्धान-प्रशाना देव हरिचन्दनकी की चरणचन्दना करने लगे। कृष्ण की आराधना मे हर्षितमेयी देव प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर कृष्ण से बोला—

“हे देवपुत्र ! आपका अन्तिमविमल मनोरथ क्या है ? मैं आपकी नील-नील कृपा दुगो करूँ ?”

देव हरिचन्दनकी की प्रशाना देव कृष्ण वामुदेव ने दोनों हाथ जोड़, देव के मन—

“हे देव ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए कि मेरे एक सहोदर लघु भ्राता का जन्म हो ।” “सहोदरं कणोयसं भातयं विदिष्णं ।”

देव ने कहा—“हे देवानुप्रिय ! देवलोक का एक देव देवायुष्य पूर्ण करके तुम्हारा सहोदर लघु भ्राता होकर जन्म लेगा । अपनी बाल-क्रीडाओं से अपनी माता और ज्येष्ठ बन्धु आदि सबको आनन्द प्रदान करेगा । उसके बाद युवावस्था को प्राप्त होते ही वह भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ग्रहण करेगा ।”

दो-तीन बार ऐसा आश्वामन देकर हरिर्णगमेपी नामक देव अन्तर्धान हो गया । महापुरुष भविष्य के दुःख से नहीं घबराते, बल्कि वर्तमान के सुख को प्राप्त कर सुखी होते हैं । वर्तमानेन फालेन यत्तंयन्ति विचक्षणा — वे वर्तमान को ही प्राथमिकता देते हैं । यही बात श्रीकृष्ण ने अपने भावी लघु भ्राता के विषय में सोची । वे दीक्षा की बात बताकर माँ को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि देवकी की इच्छा तो पुत्र की शिशु-क्रीडा का आनन्द अनुभव करने की थी । सो यह इच्छा देव के कथनानुसार पूरी हो रही थी । ऐसा विचार कर कृष्ण उपामनागृह से निकल कर माँ के पास आये और माँ देवकी को सुख देने वाली सूचना देते हुए बोले—

“हे माता ! अब आप चिन्ता को त्यागिए । मेरे एक सहोदर लघु भ्राता होगा । आपकी इच्छा पूर्ण होगी ।”

इस प्रकार माता को सतोष प्रदान कर कृष्ण अपने स्थान को चले गए ।

गजसूकुमार का जन्म

कुछ समय बीत गया । कृष्ण वासुदेव की माता महारानी देवकी एक रात सुप्त-शय्या पर सोई हुई थी । रात्रि के अन्तिम प्रहर में उन्होंने मिह का स्वप्न देगा । स्वप्न देगते ही उनकी नींद उचट गई । शय्या त्यागकर वे महाराज वसुदेव के पास आईं और अपना स्वप्न उन्हें सुनाया । वसुदेव ने बताया कि यह बहुत ही शुभ स्वप्न है । सबको आनन्द देने वाला एक पुत्र तुम्हारी कोमल से जन्म लेगा । स्वप्न का ऐसा शुभ और मनोरम पूर्ण करने वाला फल जानकर देवकी बहुत प्रसन्न हुई । कालान्तर में देवकी गर्भवती हुई । वे सुगमपूर्वक अपने गर्भ का पालन करने लगीं । धीरे-धीरे देवकी का गर्भकाल पूरा हुआ । इस प्रकार गर्भकाल के नौ महीने साढ़े सात दिन पूरे होने पर देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया । यह नवजात पुत्र अपागुमुम, दन्धगुप्ता, साक्षारग, पारिजात तथा उदयकालीन सूर्य के समान स्वर्णिम प्रभा वाला और मनी के नेत्रों को मुग्ध देने वाला था । यह बालक अत्यन्त सुगुमार और गज अथवा हाथी के सानु के समान मुखोभय था, इसलिये महाराज वसुदेव ने इस बालक का नाम ‘गजमुकुमान’ रखा । कोई-कोई उसे ‘गजगुकुमार’ भी कहते थे । इस तरह कृष्ण का यह सहोदर लघुभ्राता ‘गजगुकुमार’ अथवा ‘गजमुकुमान’ एनी दो नामों से प्रसिद्ध हुआ । महाराज वसुदेव ने गजमुकुमार का जन्मोत्सव बड़े आनन्द से मनाया । एक बार तो पूरी क्षात्रा नगरी नववधू-सी सज गई ।

देवकी की चित्रप्रतीकित और चित्रअनिलवित उच्छ्वा वूरी हुई। ये मज्ज-
मृदुमान की मृदुपात करनी, लंक में मर कर भूमती और नाना प्रकार की चाल-
श्रीलाओं में आनन्दित होनी। यद्यपि महाराज वसुदेव के यहाँ भोग-भोगियों तथा
पात्रियों की कमी नहीं थी, फिर भी महाराज देवकी स्वयं अपनी हाथों से मिश्र मज्ज-
मृदुमान का आनन-पानन करती थीं। अब मज्जमृदुमान माँ तो अपनी पीड़ाओं से
आनन्दित रहना हुआ यदि की प्राप्त होने लगा। जब वह बाहर जाकर भोजन-भूतने
लागत हो गया तो उष्ण वासुदेव उसे आने माग हाथी पर पीठान्न द्वारावा की मंत्र
करते और उसे यन्त्र प्रकार से साह-सटाते थे।

सोमा के साथ मगार्ह

होता नगरी में सोमिल नाम का एक कर्मकाण्ठी और धेदानी ब्राह्मण रहता
था। सोमिल पर सधमी और मरम्यती— दोनों की कृपा थी। यह धन-धान्य में समृद्ध
और श्री सम्पत्ति तो था ही, चाहे वेदों का गानोवाग आता और प्रकाष्ट विद्वान् भी
था। सोमिल की ब्राह्मणी सोमश्री की योग में उद्योग सोमिल विप्र की 'सोमा' नाम
की एक बच्चा थी। सोमा अपनी माता के अगुरुष मृदुमान की और स्पर्शती थी।
सोमा का अग्र-निष्ठाव यथा ही आकर्षण था। यह देखने वालों को बरसग ही मोह
लेती थी।

एक दिन सोमा स्नानादि में निवृत्त होकर स्नान करवाने के पारण करने
अनेक बुद्धि दासियों तथा दूसरी दासियों में परिगृह्य होकर राजमार्ग पर मोने की गेद
से मोन गयी थी। उन्हीं दिनों अगवान् अगिष्टनेमि द्वारावा पधारे। ये रैततमिरि पर
स्थित मन्दनका में टहने हुए थे। अमीक वृक्ष के नीचे उसी परमंरमा जुग्री हुई थी।
उष्ण वासुदेव ने मगवान् अगिष्टनेमि के दर्शन का निश्चय किया। अपने निश्चया-
नुसार उन्हीं स्नान आदि में निवृत्त होकर स्नान करवाने के पारण करने और अपने
अगुज मज्जमृदुमान की अपने साथ लायी पर पीठान्न द्वारावा के साथ होकर हुए मगवान्
अगिष्टनेमि के दर्शन करने पधारे।

कोरुष्ट वृक्षों की मात्रा पारण सिधे हुए मगवान् पारण करने में मुहोन्नित जब
वासुदेव वरम मज्जमृदुमान की माग सिधे मगवान् की और ला रहे थे तो उनके हाथों-
कटुट से पीड़ा करनी हुई विप्र-अगवान् सोमा सिधारे ही। सोमा के स्पर्श-आकर्षण और
देह कर्त्त की देहकर द्वारावाधीन हुए की तथा सिधारे हुआ। मगवान् मन उन्हीं
सोमा यह करवा करी मृदुमान की, स्पर्श-आकर्षण में अनुगत है, यह भरे छोटे साई मज्ज-
मृदुमान की मधु बनने के सर्वका सीध है। इस सीध की सीधें कर और वासुदेव के
समान ही होनी। इस हम सभी में अपने स्पर्श-आकर्षण में मगवान् जाग्रित। वासुदेव ने मृदु
मगवान् के मगवान् का परिणत वृक्ष। परिणत मगवान् वासुदेव के मगवान् की माग थी—

'हे देवानुप्रिय! हम सोमिल ब्राह्मण के साथ मागों और उन्हीं और अनुगत के
सिध हम मगवान् की मागवा करी और फिर हम सोमा की मगवान् के मगवान् के
मगवान् की। यह माग मगवान् की मागों मगवान्।'

कृष्ण के सेवकों ने आदेश अनुसरण किया। वासुदेव के सेवकों का प्रस्ताव सुनकर सोमिल को कल्पनातीत प्रसन्नता हुई। महासम्राट् वासुदेव श्रीकृष्ण के लघु-भ्राता सोमिल के जामाता बनें, यह सवाद अप्रत्याशित प्रसन्नता का था। सोमिल ने कृष्ण वामुदेव का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। कृष्ण के सेवकों ने सोमा को ले जाकर कन्याओं के अन्त पुर में रख दिया और महाराज कृष्ण को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद कृष्ण वासुदेव गजसुकुमार सहित महाराजवन अपवा नन्दनवन पहुँचे। दोनों गार्ह्यो ने भगवान को वन्दन-नमस्कार किया और प्रभु की पर्युपासना करने लगे। भगवान ने विशाल परिपद को घर्मापदेश दिया। प्रभु का उपदेश सुनकर कृष्ण वामुदेव तो अपने भवन को चले गए, किन्तु गजसुकुमार प्रभु के पास ही बैठा रहा।

होनहार की गति बड़ी विचित्र है। श्री कृष्ण गजसुकुमार के विवाह के लिए रास्ता चलते कन्या ढूँढ़ते हैं, रिश्ता तय करते हैं और कन्याओं के अन्त पुर में उसे रखवा देते हैं। उन्हें क्या पता था कि अपने जिस अनुज के लिए मैं सोमिल में उगकी कन्या की रास्ता चलते याचना कर रहा हूँ, वही गजसुकुमार इन रेशमी बन्धनों को पैरों में पटने का अवसर ही न आने देगा। जब गजसुकुमार अपने अग्रज कृष्ण के साथ लौट-कर वापस नहीं आया और प्रभु के पास ही बैठा रहा, तब वह भी जानता था कि मैया ने मेरे लिए अनिष्ट सुन्दरी वधू का चयन कर लिया है। भगवान का उपदेश सुनकर उसे अपना यह जीवन काँटों की सेज लगने लगा और राजसी ठाट-बाट, महल, खजाने सब कारागार लगने लगे। गजसुकुमार के मन में वैराग्य का सागर हिलोरें लेने लगा। बादल सब जगह समान रूप से जल बरसाते हैं, पर वही जल घट्टरे के बीज में पड़कर विष का वृक्ष उपजाता है और गुलाब के पौधे को सीन कूंग सुगन्ध की सृष्टि करता है। भगवान अरिष्टनेमि ने भी सबको समान रूप से घर्मापदेश दिया था, पर सब पर असंग-अलग प्रभाव था। हरेक के सत्कार भिन्न थे, हरेक पर पड़ा प्रभाव भी भिन्न था। देखिए—अभी-अभी जिस राजपुत्र की रास्ता चलते विवाह की तैयारियाँ हो रही थी, वही वैराग्य पूर्ण गजसुकुमार भगवान से कहता है—

“प्रभो ! मैं अपने माता-पिता से पूछकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ।”

मेघकुमार^१ के गमान गजसुकुमार भगवान के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट कर पर ध्याना और पिता वामुदेव तथा माता देवकी के समक्ष दीक्षा की बात नहीं। गजसुकुमार के मुँह से ऐसी अनचाही और अनसोची अभिलाषा सुनकर माता-पिता स्तब्ध रह गये। उसे समझाने लगे—

‘हे पुत्र ! तुम्हारी उम्र अभी दीक्षा ग्रहण करने की नहीं है। तुम हमें बहुत द्रष्ट और प्रिय हो। तुम्हारा दिव्योपलब्ध नहीं सह पायेगे। अभी तो तुमने योग्यता की परीक्षा पर पराजित हो चुके हो। अभी तुम्हारा विचार भी नहीं हुआ है। पहले तुम विचार

नरो, दिन तुम की वृद्धि करो। एवं तुम्हारे पुत्रादि हो जायें और हमारा परतोष-
याम हो जाये तो तुम अवश्य ही दीक्षा ग्रहण करना।”

गन्धमुद्रुमार ने माता-पिता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, वह मौन ही
रहा। इसर वृष्ण-वामुदेव ने छोटे माई के वैराग्य की बात सुनी तो मुरख्त दोढ़े बाये
और स्नेह पूर्वक माई को गद्दा से लगाकर अपने बक (गोद) में बैठाया और इस प्रकार
बहने लगे—

“हे देवानुप्रिय ! तुम मेरे छोटे माई हो। मेरा तुम ने यही कहना है कि तुम
अभी दीक्षा मत लो। मैं बड़े डाट-चाट ने तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम्हें द्वायका का
राजा बनाऊँगा।”

वृष्ण वामुदेव ने ये वचन सुनकर भी गन्धमुद्रुमार मौन रहा। यह आत्मा के
अनन्य साक्षात्त्व की गवाही का श्रुति था, उसके समक्ष वामुदेव का यह नीतिगत
साक्षात्त्व उसे अत्यन्त तुल्य और क्षणिक प्रतीत हुआ। कुछ देर मौन रहने के बाद उसने
माता देवकी, पिता गन्धुदेव तथा माता श्रीमत्या से दो-तीन बार इस प्रकार अपना
अभिप्राय प्रकट किया—

“हे देवानुप्रिय ! काम-मोग का त्यागभूत यह शरीर मल-मूत्र, कफ, ममन,
चित्त, बुद्ध और मोहना का अष्टांग है। इसके मास ही यह मानव देश जम्भिर, अनित्य
तथा मृत-मल का नष्ट होने वाली है। दुर्गन्ध गुरु तथा बीजमय पदार्थों में भरा यह
शरीर कभी-न कभी शून्य ही नष्ट होगा। मैं हे माता, हे पिता, हे वन्धु ! आप अपने
आशा दोषित। आपकी अनुमति प्राप्त कर मैं नक्तवान परित्यजेमि के समीप दीक्षा
लेता चाहता हूँ।”

जिसके मन में वैराग्य की जड़ें उगना ही, उसे कोई बाधा भी नहीं महसूस
करता और उसे बहता-पूरा-वातन समार की ओर नहीं मोह गया और जिसके मन में
मोहों की आसक्ति है, उसे हारो-गार ने धर्मोपदेश की प्रतिबोधित नहीं कर पाये।
कितना ही उस समये, मोहों की अदृष्टि नहीं होता और नहीं सोच उस का एक
सीटा पावन की प्रवृत्ति हो जाता है—एकदम की दीक्षा की अपेक्षा भी मेरा महत्त्वहीन
महत्त्व है। वामुदेव श्रीवृष्ण तथा गन्धुदेव-देवकी ने अनेक प्रकार में गन्धमुद्रुमार की
मनसाजा, पर उस पर भी धर्म का रंग अदृश्य पड़ता ही गया था। अन्ततः हारकर
माता-पिता तथा भगवा सीमा इस प्रकार बोले—

“हे देवानुप्रिय ! हम लोग तुझे एक दिन के लिए साहसिकान्त पर धैर्यकर
लेरी गन्धुदेवी देवकी भक्षण हैं। इसलिए तब कम से कम एक दिन के लिए साहस-
महत्त्व की अपेक्षा करो।”

माता पिता और छोटे माई के इस अनुग्रह पर गन्धमुद्रुमार क्षीण गया। उसी
की अन्ततः के अन्ततः और अन्ततः अन्ततः की प्रार्थना दोनों रिक्तियों में वह

गम्भीर हो गया। इधर 'मौन स्वीकृतिलक्षणम्' का विचार कर कृष्ण ने बड़े समारोह के साथ गजसुकुमार का राज्याभिषेक किया। गजसुकुमार द्वारकाधीश बनकर राजसिंहासन पर आसीन हो गया। छोट्टे-बड़े अन्य राजा द्वारकाधीश गजसुकुमार को भेंट-उपहार देने लगे। स्वर्ण सिंहासन पर द्वारकाधेश गजसुकुमार को देखकर माता-पिता तथा बड़े भाई श्रीकृष्ण बड़े आनन्दित हुए।

मधुमक्खी जब फूल की ओर जाती है तो मिन्-मिन् करते हुए जाती है और जब फूल पर बैठ जाती है तो मिनमिनाना वन्द करके चुपचाप पुष्परस का पान करने लगती है। भोग-रस में डूबकर सभी बखबखाना दूर कर देते हैं। गजसुकुमार को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था। भोगों से दूर रहकर वैराग्य धारण करने की मिन्-मिन् सभी करते हैं, पर जब भोगों में फँस जाते हैं तो मौन हो जाते हैं। जब गजसुकुमार से एक दिन के लिए राजमुकुट धारण करने का अनुरोध किया गया तो यह मौन रहा और अब स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर भी मौन है। देवकी-वसुदेव और श्रीकृष्ण सम्भवतः यही सोच रहे थे कि अब यह दीक्षा की बात नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक राजसिंहासन से दूर था, अब तो महासम्राट बना बैठा है। राजसिंहासन पर विराजमान सम्राट गजसुकुमार से पूछा गया—

“महाराजाधिराज ! कहिए, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है ?”

नये राजा से ऐसा निवेदन कर नव-वे-सय सोच रहे थे कि नये राजा कुछ नई राज्य व्यवस्था बतायेंगे। राज्य में कुछ नये निर्माण का आदेश देंगे, पर द्वारकाधीश गजसुकुमार ने एक विचित्र ही आदेश दिया—

“मेरे लिए दोटा की तैयारियाँ करो।” सबकी आशाओं पर पानी फिर गया। यह अन्तिम अस्त्र भी विफल हो गया। गजराज को कच्चे धागे से कौन बाँध पाया है। वासुदेव कृष्ण ने सोचा, इनका वैराग्य पक्का है, प्रलोननों से यह दबने वाला नहीं। इसे रोकना व्यर्थ है, यह मोचकर भाई की दीक्षा का प्रबन्ध किया। गजसुकुमार महावस के समान दीक्षा अगीकार कर अनगार बन गए और इर्ष्यामिति आदि में युक्त होकर सभी इन्द्रियों को अपने यश में करके मुक्त प्रत्याचारी बन गए।

परम्परागत कथाओं में कहा गया है—दीक्षा लेते समय माता देवकी ने अपने प्यारे पुत्र से कहा—“बेटा, जिस प्रकार तू मुझे पुत्र-विरह की व्यथा से दुःखी बना रहा है, वैसे फिर सभी किमी माता को दुःखी मत बनाना। माता के दम कथन को गजसुकुमार ने दृढयुगल कर लिया—मैं अब ऐसी उम्र और बढोर साधना करूँगा कि मुझे दूसरा जन्म ही न लेना पड़े अर्थात् इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति कर लूँगा, सभी माता का आलोषाद सफल होगा। यही मन्त्र उनके मन में पट्टना हठ हो गया।

गजसुकुमार जिस दिन प्रज्जित हुए थे, उसी दिन, दिन के चौदे प्रहर भगवान्

संगितनेमि के पाग आकर तीन बार विधि मुक्त यन्दन-नमस्कार किया और इस प्रकार बोले—

“हे भगवन् ! आपसी आज्ञा हो तो मैं दमदान में जाकर एक रात्रि की महा-प्रतिमा (निधु प्रतिमा) स्वीकार करूँ, अर्थात् सम्पूर्ण रात्रि ध्यानस्थ रहूँ।”

इस पर भगवान ने कहा—

“अहामुहं देवानुष्विया ।” अर्थात् हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुग हो, वैसा करो ।

इस प्रकार भगवान से आज्ञा प्राप्त कर गजमुकुमार मुनि ने प्रभु को यन्दन-नमस्कार किया और हृत्साग्रवन से निकलकर महाकाल दमदान में पहुँचे । यहाँ जाकर उन्होंने वाद्ययोग्य करने के लिए प्रायश्च भूमि तथा उपचार-प्रत्ययण (गुह्यनीज, सधुनीज) परिठवने योग्य भूमि को प्रतिनिधत्ता की । तदनन्तर काया को कुक्ष नमाकर, चार अंगुल के अन्तर में दोनों पैरों को गिर्कोटकर एक पुरुष पर दृष्टि रगते हुए एक रात्रि की महाप्रतिमा स्वीकार कर ध्यानस्थ रहें हो गये ।

गजमुकुमार की छिटि प्राप्त करने की भावना करीबी तीव्र और उत्कट थी । महाकाल दमदान का वातावरण देखिये । चारों ओर भयावह सन्नाटा है, भुद्रे जल रहे हैं । चोथरी, शृंगार, आस्र आदि द्विगुण ज्ञानवर्गे की ब्रमी नहीं है, पर यह भयम नाथक तो प्रतिमा करने प्यास में लीन है—“बायें साधयामि देह या पाययामि ।” बायें साधकर ही ब्रह्मा, मने ही देह गल-गल कर गमयन हो जाए । परन्तु मित्ररथ प्राप्त किये बिना यहाँ से निल भर भी नहीं हटूँगा ।”

देहात्मन की दूरी प्रतीति को गजमुकुमार त्याग चुका है । ‘यह देह गज-मुकुमार है’, ऐसी मिथ्या भावना उसे अब नहीं है । दोष के पहले दिन ही यह समस्त भूमिकाओं को धार कर लेना चाहता है और माना या नमान मार्ग्य बन देता है । आज तो दोषा दिन के बाद की पहली रात्रि ही है । गजमुकुमार ने दाम्भ भी नहीं पड़े, द्वादेशमी का एक छत्रन भी नहीं मीग पाया । गाधु नीमन की क्रियाओं में भी यह आश्रित देता था । निर भी यह सब कुछ नीम गया था । उसने भगवान का प्रवचन सुनकर ही सब कुछ पढ़ और मीग किया था । प्रभु का धर्मादेश ही उसके लिए आचाराद सुन का और यही उगता दृष्टिपाद था । भगवान ने तपदीपित अनन्तर को शास्त्र-सम्पाद ही बस, निधु की धारणा प्रतिमा प्रगई । उसकी माधन्य के लिए वह अनिन्द्य माधन्य गजमुकुमार महाकाल दमदान भूमि में गया और मन को स्वच्छ करते ‘करने-करने’ का हृद मधन्य केकर अमानस्य गया हो गया । समता-मन की उच्च माधन्य में वह मीग हो गया ।

निर पर अर्थात्

यह प्रवचन गजमुकुमार महाकाल दमदान में ध्यान करने के लिए पहुँचने से पहले का। मन्त्र दृष्टि प्रतिमा धारणा करने के निमित्त अनिन्द्य, दम-सूत्र साधन

लाने के लिए द्वारका नगरी ने बाहर निकला। समिधा, दम्-कुश आदि लेकर वह महाकाल हमदान से लौटकर घर आ रहा था। सध्या रात्रि में बदलती जा रही थी। दिखाएँ घूमिल होने लग गई थीं। सोमिल ने ध्यानस्थ मुनि गजसुकुमार को देखा तो उसका पूर्वमव का वर जाग्रत हो गया। इस पूर्वमव के वरोदय में उसकी पुत्री सोमा निमित्त कारण बन गई थी, क्योंकि सोमा गजसुकुमार की भगेतर थी और गजसुकुमार सोमिल विप्र की कन्या सोमा को अनव्याही छोड़कर दीक्षित हो गया था। ध्यानस्थ गुजसुकुमार को देख सोमिल विप्र इस प्रकार बड़बड़ाने लगा—

“अरे ! यह वही नितर्लज और मृत्यु को चाहने वाला गजसुकुमार है। यह पुण्यहीन और दुर्लक्षणी से युक्त है। मेरी भार्या गोमथी की अगजात एव मेरी निर्दोष पुत्री सोमा, जो यौवनावस्था को प्राप्त है, उसको अकारण ही छोड़कर यह साधु बन गया है। मेरी पुत्री के सुख एव सोमाग्य का मधुवन इसने उजाड़ दिया है।”

इस प्रकार बड़बड़ाते-बड़बड़ाते सोमिल का पूर्व वर उग्रतम होने लगा। उसने सत्यन्तात्मक विचार किया—

“अब तो यही उचित है कि मैं इसमें अपने वर का बदला लूँ। इस दुष्ट अपराधी को कड़ी सजा दूँ ताकि अपने वर का बदला ले सकूँ।

यह निश्चय कर उसने चारों ओर देखा कि कोई आता-जाता तो नहीं है। कोई देख तो नहीं रहा है, पाप और अन्याय सदा एकान्त चाहता है। हाँ तो, सोमिल भी घोर की नाति चारों ओर देराने लगा, जब देखा कि दूर-दूर तक कहीं मनुष्य की छाया भी नहीं है, तो वह निकट के तालाब में गोरी मिट्टी लाया और गजसुकुमार के सिर के चारों ओर मिट्टी की पाल बाँध दी। उसके बाद वह एक जलती हुई चिता के पाग पटुँचा और वहाँ से पूरा दूएँ (लान) देवू के समान सँच की लकड़ी के दहकने लान-लाल अगारों को एक ठोकरे में भर कर ले आया और उन दहकते अगारों को मुनि गजसुकुमार के सिर पर रख दिया। यह घोर अत्याचार करते उस पापी का हाथ भी नहीं कापा। अपना कार्य पूर्ण करके ‘मुझे कोई देन न ले’ इस नय से धपर-उपर देगता हुआ, जिस ओर से आया था, उसी दिशा को चला गया।

सोमिल द्वारा रमे गये दहकने अगारों से मुनि गजसुकुमार को तीव्र घेदना हुई। उनका गून उसने सुना, गमन जलन लगा। ज्यो-ज्यो घेदना बढ़ती जाती थी, उनका देहाध्यास समाप्त होता जाता था। ऊपर निर पर अगारों अवश्य जल रहे थे, पर उनके अन्दर से गपारों की ज्यलता भी पूरी तरह दृश चुकी थी। गपारों की ज्वाला तो घटी भयकर होती है। यही ज्वाला गजसुकुमार का विषय बनती है, यही ज्वाला में शीघ्रतः बुझ होती है और यही ज्वाला मनुष्य की गरज का द्वार भी दिनाली है। मुनि गजसुकुमार के हृदय में तो ज्वाला का जलन गहरा गहरा रहा था। सोमिल के प्रति उसने का मनेदगाद भी होना नहीं था। ज्वाला व तो सोमिल के आसानी से, यद्यपि सोमिल उसकी मिदरय प्राप्ति बनने से महसूस करके गपारा था। मुनि

गजमुकुमार सवार और अमला जदना के होने हुए जो अविनाश और अद्विज राहें हैं। उनकी दृष्टि और मन में अपूर्व मोक्षता-ममता है। ज्येष्ठ भ्राता श्रीकृष्ण तथा माता देवकी को नित्य वसुदेव के प्रति उनकी जो नायना है, वही नायना मिर पर अगारे गगने को नोमिन द्वाज्या के प्रति भी है। धामा का यह माक्षात् प्रतिरूप गजमुकुमार हमें बना रहा है कि यह देव द्वातना से निम्न है। मुम्हारी आत्मा अजर-अमर है। शरीर के जाने में आत्मा नहीं जल सकती। तुम अपने अपराधी पर तनिक माय भी रोय मत करो, अपराधी व्यक्ति नहीं, बर्म है जो स्वयं गुमने बिछे है। गजमुकुमार के तिर की क्षात निरन्तर बड़ो जा रही थी और नाम द्वाय, तथा काम-रोय की आग बुझ रही थी। क्षमागुनि गजमुकुमार ने अपनी शक्ति का उपयोग पयधष्ट द्वाज्या नोमिन को नरुन करने में नहीं किया, बल्कि बर्म-कथरे को जलाने में किया।

इस प्रकार मुनि गजमुकुमार नमनाय पुर्वत तिर पर जनतो अग्नि की महा-वेदना की महन करने लगे और शुभ परिणाम, शुभ अध्ययताओं तथा सदावरणीय बर्मों के गाल से बर्म-विनाशन अपूर्वकरण में प्रवेश किया, जिसमें उनको अनन्त, प्रमान शायारहित, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण भवतज्जान और वेदनद्वेन उन्नत हुआ। तदनन्तर गजमुकुमारों का क्षय हो जाने के कारण अनन्तर गजमुकुमार एक प्रथम बनकर 'मिद्ध' पद को प्राप्त हुए और मोक्षकोर के सभी पदार्थों के ज्ञान से 'बुद्ध' हुए। सभी बर्मों के छूट जाने से वे परिनिर्वाण ब्रह्मा दीनलीभूत हुए। शारीरिक तथा भाविक सभी दुर्गा के गति होने के कारण 'मर्म' दुःस्प्रोण' हुए, अर्थात् अनन्तर गजमुकुमार मोक्ष का ज्ञान हो गए।

मुनि गजमुकुमार न पानि का नमस् आराधन किया अदभुत मन्त्रों की माता की ओर एक ही दिन की शारीरिक द्वाय में मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस निर्वाण गद्दी मय पर हेयो ने अपनी वैमिश शक्ति के द्वारा दिव्य गुणमिश्र अचित्त जल और पानि बर्मी के अदित वृत्ती एक यगो की बर्मी की और दिव्य सधुर मायन एक बाओ की शक्ति में अकाम की गुंजा दिया।

बापुजी ! मिद्ध प्राप्त करने के लिए साधकों की जीवनमय शीक्षा-वर्माय का पालन करना पड़ता है, बाह्य पाने पड़ो है, सब कही उन्हें मिद्ध निम पायी है, दिन भी का उम्मी नहीं कि हर साधक को एक ही पद में मिद्धत्व प्राप्त हो जाए। मिद्ध अनन्तर गजमुकुमार को मिद्ध दिव्य दीला गी, उगी दिन की एक रात में मिद्ध निम गई, मिद्ध-बुद्ध-हुन हुए—मोक्ष का प्राप्त हो गए। यह सब भयन और अकष्ट क्षाया का एक परिणाम था—'बर्म' का मा 'मर्म' की रूप प्रविष्टा को मरन की व क्षाया का है और गगन मिद्धत्व प्राप्त करने की क्षाते। उनकी मायना का प्रमाण अद्वितीय था—ममत्त्व ममत्त्व।

हजारों की मोक्ष

जिम राज मुनि गजमुकुमार का मोक्ष प्राप्त हुआ, उस रात के बाद अब

सूर्योदय हुआ तो स्नानादि से निवृत्त होकर यादवेन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र ने वस्त्राभूषण धारण किये और गजराज पर आरूढ़ होकर द्वारका नगरी के मध्य राजमार्ग से भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शन करने चले। उनका कण्ठ कोरण्ट फूलों की माला से शोभित था। सिर पर छत्र शोभा पा रहा था और उनके दायें-बायें दोनों ओर श्वेत चामर झुलाये जा रहे थे। ऐसे शोभा सम्पन्न द्वारकाधीश यादवेन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र के साथ अगणित सुमटों का समूह चल रहा था।

जब श्री कृष्ण गजारूढ़ होकर सुमटों के समूह के साथ द्वारका के राजमार्ग से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक वृद्ध को अपने द्वार से घर के भीतर इंटें ले जाते हुए देखा। इस वृद्ध के घर के सामने इंटों का ढेर लगा हुआ था, वह एक-एक इंट उठाकर अपने घर के भीतर ले जा रहा था। वृद्धावस्था के कारण वृद्ध का शरीर बहुत जर्जर हो रहा था। उसकी दृष्टि क्षीण हो चुकी थी। पैरों में चलने की शक्ति नष्टप्राय थी। हाथों में उठाने-धरने की शक्ति भी नाममात्र की थी। ऐसा वह वृद्ध कांपते हाथों से एक इंट उठाता था और धीरे-धीरे चलकर इंट को घर के भीतर पहुँचा आता था। उसका यह कार्य उसकी विवशता, असहायावस्था और साध ही कार्य की अनिवार्यता को प्रकट कर रहा था।

उस दुःखी-असहाय और विवश वृद्ध को इस प्रकार एक-एक इंट ले जाते देखकर कृष्ण यासुदेव के मन में अनुकम्पा हुई। सहयोग की भावना जागी। अपने पद का अहंकार त्याग कर के सरल कृष्णापूरित हृदय से उन्होंने स्वयं अपने हाथ से एक इंट उठाई और वृद्ध के घर में रख दी। अपने स्वामी द्वारा इस प्रकार इंट उठाकर रखाने की प्रिया देख उनके साथ के सुमटों ने भी श्री कृष्ण का अनुकरण किया, और देखते-देखते सभी सुमटों ने इंट का साग ढेर वृद्ध के घर यथास्थान पहुँचा दिया। समार की रीति यही है—यद्यदाचरति श्रेष्ठो लोकस्तदनुवर्तते—बड़े आदमी जो आचरण करते हैं, सामान्य-जन उनका अनुसरण करता है। इसलिए श्रेष्ठ और योग्य कार्यों में बड़ों को सदा पहल करनी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार श्री कृष्ण के एक इंट उठाने मात्र से उस वृद्ध का बार-बार चक्कर काटने का क्रूर दूर हो गया। वृद्ध का कार्य सम्पन्न कर यादवेन्द्र कृष्णचन्द्र भगवान् अरिष्टनेमि के समवगमन में नन्दनवन पहुँचे। भगवान् को वन्दन-नमस्कार कर उन्होंने नवदीक्षित लघुभ्राता गजसुकुमार को वन्दनादि के लिए धर-उपर देखा। जब उन्हें वहाँ भी गजसुकुमार दिखाई नहीं दिये तो उन्होंने आतुरतापूर्वक भगवान् से पूछा—

“हे भगवन् ! मेरा सहोदर लघुभ्राता नवदीक्षित गजसुकुमार कहाँ है ? मैं उनको वन्दन-नमस्कार करना चाहता हूँ।”

भगवान् ने बताया—“साहिब न कष्टा ! गजसुकुमासेन अन्तगारेण क्षप्यन्ति अष्टा।

हे शृंग ! गजमुकुमार अनंगार ने जिम जातम कथं के लिए संयम स्वीकार किया था, उसमें यह आत्मार्थ मिट कर लिया है। यह कृत नायं हो गया।

नन्दमान ने इस कथन पर श्री कृष्ण को बहुत आश्चर्य हुआ। उत्सुकतायुक्त उन्होंने श्री प्रभु से पूछा—

‘हे प्रभो ! निम्नले गज ही प्रव्रज्या ग्रहण की थी, उम गजमुकुमार अनंगार ने जानी अपनी जपना प्रयोजन बिना प्रकार मिट कर लिया ?’

शृंग-नामुदत के इस प्रश्न पर प्रभुने दर नगवान ने बताया—

“कल दीक्षा लेने के बाद चौथे प्रहर में अनंगार गजमुकुमार ने भेरे सामने अपनी यह उपाय प्रवृत्त की थी कि यह भेरी जाया में महाबल व्यवधान में एक रात्रि की मिथुन-विमा की आराधना करना चाहता है। हे कृष्ण ! उनकी ऐसी मूर्ख इच्छा देखकर मैंने कहा—‘जैसा तुम्हें सुन हो, वैसा करो।’ इस प्रकार भेरी जाया प्राप्त कर गजमुकुमार अनंगार व्यवधान में जाकर वायोत्सर्ग की मुद्रा में ध्यानावस्थित होकर पड़े गये।

‘हे कृष्ण ! जब मुनि गजमुकुमार ध्यान में गड़े थे, तभी एक पुरुष वहाँ आया। गजमुकुमार अनंगार को देखते ही उसके मन में बर नाव जाग्रत हुआ और जोषमृग होकर उस पुरुष ने सामास की गोती मिट्टी में उसके गिर के चारों ओर पात्र बांध दी। उसके बाद प्रभो हृष्ट निगा से तीर के धक्के हुए अंगारे एक हीकने से मरकर मुनि गजमुकुमार के गिर के ऊपर रग दिये। इसके अंगारों में अनंगार गजमुकुमार की अगस्त्य वेदना हुई, लेकिन हमने पर भी उस धातक पुरुष के प्रति डाक मन में नमिज की द्वेषना नहीं आया। वे समयाव पूर्वक उस समयकर घेरना की मद्रा कर। गये और जून परिणाम तथा मृम लम्पवमाय में बेधत ध्यान प्राप्त कर मुक्त हो गए। इसलिये हे शृंग ! गजमुकुमार अनंगार ने अपना नायं मिट कर लिया।”

नन्दमान अश्मिष्टोमि के मुतागविन्द ने अपने माई की ऐसी मृगु मुनकर शृंग का जोषमृगि दुःख हुआ। उन्होंने नन्दमान से पूछा—

‘हे प्रभो ! मृगु को मारने वाला, मरणा आदि में रहित यह पुरुष कौन है, जिसने सो मरनेकर लम्पुधारा लम्पुधारा अनंगार को लकाव में ही नाव का प्राम दण दिया है ?’

शृंग-नामुदत के इसका का मरकर व्यवधान अश्मिष्टोमि ने सर्गा का उपदेश देते हुए कहा—

‘हे प्रभो ! मृम न पुरुष पर जोष मर करो, क्योंकि उस पुरुष ने मरकर मरकर मरकर का नाव प्राप्त करके म मरकर ही है। मेरी पुष्टिसे मजमुकुमारमम मरकरमम अश्मिष्टोमि दिखो।’ अपने व्यव का वादे में मृग मुनि गजमुकुमार का मरकरने और नाकरी मर है।”

इस पर श्रीकृष्ण ने पूछा—“प्रभो ! उस पुरुष ने गजसुकुमार को मिद्धि प्राप्त करने में क्योंकर और कैसे सहायता दी ?”

कृष्ण के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान समझाते हुए बोले—

“हे कृष्ण ! जब तुम अपने सुमटों सहित गजारूढ़ होकर मेरे पास आ रहे थे, तब तुम्हें द्वारका के मध्य राजमार्ग में एक वृद्ध पुरुष मिला था, जो अपने कांपते हाथों से एक-एक ईंट उठा करके भीतर ले जा रहा था। उस पर अनुकम्पा करके तुमने ईंटों के ढेर में से एक ईंट उठाकर वृद्ध के घर में पहुँचा दी थी। तुम्हारी देखा-देखी तुम्हारे अनुचर सुमटों ने भी ईंटें उठाईं और पूरा ढेर वृद्ध के घर पहुँचा दिया। हे कृष्ण ! तुम्हारे इस अनुकम्पाजनित सेवाकार्य में वृद्ध का कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो गया।

“हे कृष्ण ! जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध पुरुष की सहायता की, उसी प्रकार उस पुरुष ने गजसुकुमार के सिर पर दहवते अगारे रखकर गजसुकुमार की सहायता की, “अणेगभवसय सहस्ससच्चियकम्म उदीरेमाणेणं बहुदम्मणिज्जरट्ठं साहिज्जे दिण्णे।” क्योंकि उस पुरुष के इस कार्य ने गजसुकुमार के लाखों भवों में संचित किये हुए कर्मों की एकान्त उद्दीरणा करके उनका सम्पूर्ण क्षय करने में सहायता दी है।”

भगवान के इस समाधान के अनन्तर कृष्ण को उस पुरुष का परिचय, नाम आदि जानने की उत्सुकता हुई। अतः कृष्ण ने भगवान से पूछा—

‘हे भगवन् ! मैं उस पुरुष को किम प्रकार जान सकूँगा ?’

भगवान ने बताया—

“हे कृष्ण ! जब तुम मेरे पास से वापस लौटोगे और द्वारका नगरी में प्रवेश करोगे तभी तुम्हें एक पुरुष मिलेगा। तुम्हें देगते ही यह पुरुष अपना आयु पूर्ण कर तुम्हारे सामने ही गड़ा-टाटा मृत्यु को प्राप्त होगा। उस पुरुष को ही तुम वह पुरुष समझना।”

भगवान अरिष्टनेमि से सब तरह का समाधान प्राप्त कर कृष्ण ने उन्हें धन्दन नमस्कार किया और आग्निदेव्य हाथी पर बैठकर द्वारका नगरी में अपने भवन की ओर जाने लगे।

एधर सोमिल ब्राह्मण गजसुकुमार के सिर पर गोतीमट्टी की पाल बांधकर और सिर पर दहकते अगारे रखकर घर नौट आया तो प्राप्त बात उठार उसने विचार किया—‘कृष्ण-वासुदेव भगवान अरिष्टनेमि की वन्दना करने गये हैं। भगवान् ने कृष्ण को मेरे हाथ बिये गये गाय का वृत्तान्त श्री कृष्ण को अवश्य बता दिया होगा, क्योंकि भगवान अरिष्टनेमि तो अन्तर्धर्मी हैं और सब कुछ जानते हैं। मेरे इस कार्य में पूर्ण समर्थ कृष्ण-वासुदेव न जाने मुझे किम मौन मारें।’ यह सोच कर उसने निरपम विद्या कि कृष्ण-वासुदेव तो गजसुकुमार होकर गजमार्ग से लौटेंगे, अतः मुझे गन्ती-बूचों में होकर ही द्वारका नगरी को छोड़कर भाग जाना चाहिए।

ऐसा निश्चय कर सोमिन ब्राह्मण अपने घर से निकला और गनी के रास्ते से भागने लगा ।

दस हजार वर्ष-वासुदेव की अपने महोदर समुद्राता गजसुनुमार जनगर की अज्ञान भृत्य के दोर से ब्यापुत्र होने के कारण राजमार्ग छोड़कर गनी के रास्ते से हो आ रहे थे । समोदवज जिम गनी में वृष्ण-वासुदेव आ रहे थे, उसी गनी से भागते हुए सोमिन निकला । उसका मामना वासुदेव वृष्ण से हो गया । वृष्ण की भागने देना सोमिन स्मरित हो गया, क्योंकि जिनके नय में वह क्षारवा छोड़कर भाग रहा था, वही वृष्ण अज्ञानक उसके भागने आ गये । वृष्ण को देखकर सोमिन विप्र इतना नमस्तेन हुआ कि जटवत् शूर्प-वान्नाहं मया यं गता । सोमिन की आगु धीन हो चुकी थी, वह गया गया भृत्य की प्राप्ति हो गया और मदा-मदा ही मदाय से नीचे गिर पड़ा ।

सोमिन को गिरते देखा वृष्ण-वासुदेव ने अपने अनुचरों से कहा—

“हे देवानुग्रिह ! जिस भृत्य को कोई नहीं चाहता, उसी भृत्य को चाने वाला यह निर्दय सोमिन ब्राह्मण है । हमने मेरे महोदर समुद्राता गजसुनुमार जनगर को अज्ञान ही बाल का प्राग बना दिया ।”

इतना कहकर श्रीवृष्ण ने सोमिन के शय को रम्मी से बंधगामा तथा बाण्डातो द्वारा पनोदवाकर नगर के बाहर विधवा दिया और शय द्वारा स्पष्टित भूमि को पानी में भुलवाया । फिर वृष्ण वासुदेव अपने भवन पर्युषे ।

यन्मुद्रो ! अद्भुत समन्वयोमी मुनि गजसुनुमार का मातृ जीव-मृत हमें समस्त क्षमा, क्षिप्ता भी प्रेरणा देता है । देहाप्यास ने मुक्त होकर आत्म-मीनता का पाठ पढ़ाया है और उपकारी को भी उपकारी समझकर सर्वत्र भैंरी भाव का अनुभव करने की शिक्षा देता है । क्षमागुनि गजसुनुमार की वन्दना करते हुए हमारे धर्म-स्मरणीय आचार्य श्री प्रदमन्त जी महाराज ने मातृ वन्दना में कहा है—

यमुदेवना नन्दन, धन-धन गजसुनुमान ।

रूपे अति सुन्दर वसावन्त यय दात । ६२।

खी मेमि समीपे छोड़यो मोह पांजल ।

मिश्रुती पट्टिमा गया मत्ताय महाकात । ६३।

देसी सोमन बोधो, मानक बोधो दात ।

प्रेमनां ग्लोहा गिर ठगिया क्षामाय । ६४।

मुनि गजराज न कीं मोटी मन भी दात ।

परमेश्वर परमेश्वर मुनि गजराज । ६५।

सुमुख आदि राजकुमारों का भव-तरण

बधुओं,

समता के महान साधक, क्षमा की साकार मूर्ति गजसुकुमार मुनि का जीवन-वृत्त आपने सुना । पर्युषण पर्व के दिनों में ये चरित्र, ये पवित्र जीवन गाथाएँ सुनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे हृदय में समता, तितिक्षा और धीरता के ये सम्कार बद्ध मूल हो, इन सत्कारों के अकुर पल्लवित हो, पुष्पित हो और समत्वयोग का अमर वृक्ष जीवन में सहलहाने लगे ।

अगले अध्यायों में मैं आपको त्याग-वैराग्य और तप के कुछ महान् श्रेष्ठ साधकों की जीवन गाथाएँ भगवान की वाणी के माध्यम से सुनाऊँगा । इनमें कुछ मित्र पात्र हैं, पर गनी साधक भगवान अर्हत् अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित होते हैं, और सुदीर्घ साधना द्वारा आत्म-कल्याण के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं ।

भगवान अरिष्टनेमि अपनी अमृतमय देवता से रासार को अमरता का सन्देश देते हुए जन-जन की गवमागर में पार करने हेतु धर्मरूपी नाव पर बैठाकर पार उतार रहे थे । उन्हीं दिनों एक तो आठ वर्ग योजन क्षेत्रफल वाली स्वर्ग-सदृश द्वारका नगरी में बलदेव नामक राजा रहते थे । यद्यपि द्वारका नगरी के शासन सूत्र का संचालन तो धामुदेव भीष्मपुत्र के हाथों में ही था । अधिपति तो वे ही थे, किन्तु राज्य में जो भी धीर और ज्येष्ठ पुरुष थे, वे भी 'राजा' कहलाते थे, सभी का वहाँ पूर्ण सम्मान था और सभी के अधिपार बँटे हुए थे । इगनिए बलदेव भी राजा कहलाते थे । बलदेव की धर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा थी । इनकी रानी का नाम धारिणी था । धारिणी मीम्य, मुनीन, सुन्दर, सुकुमांगी और पतिपरायणा थी । यह राजा बलदेव के समान ही धर्म में रति लेने वाली और बलदेव नृपति की धर्मसगिनी नार्या थी ।

एक बार रानी धारिणी ने रात्रि के अन्तिम प्रहर में एक स्वप्न देखा । स्वप्न में उन्होंने अपने गमोप एक मित्र को बँटे हुए देखा । जब रात्री की आँख खुली तो उसने मित्र दर्शन का स्वप्न राजा बलदेव को सुनाया । रानी का स्वप्न सुनकर राजा ने प्रश्न किया कि रानी की श्रोत से एक सुन्दर और पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न होगा ।

कालान्तर में रानी धारिणी गर्भवती हुई । मयम-नियम और धर्मोपासन करते हुए उसने गर्भताप पूरा किया । एक प्रकार जब नौ महीने पूरे हुए तो गर्भमहिषी धारिणी ने एक सुन्दर पुत्र-रत्न को जन्म दिया । राजा ने पुत्र का जन्मोत्सव मनाया

और वसन्ता नाम 'सुमुग' रखा। सुमुग का वात्सल्यनाम चहे नुग में दीता। सुमुग का संपन्न चौदहहजार के समान ही आठ-ब्यार और राजसी सुगो में दीता।

सुमुग जब नूवा हुआ तो नृगति मनदेव ने उमका दियाह समान रूप, सुप-
म्याः जे यासी पनाम राजाग्याओ के साथ कर दिया। राजा मनदेव को प्रीति-उपहार
में प्रवृत्त मन की मिता। पनाम सुन्दर स्वयंसी राजवसुओ के साथ सुमुग पुष्पोर्जाजित
राम-भुगो का मोन करने लगा।

—रानी जिनो राज-जन नामा, नय-नय-नयन-नारण नगनाम् अरिष्टनेमि द्वारका
नगरी की जनना का पदपाव करणे पनामे। मे रैवतगिरि पर अवस्थित हजार आस-
कृष्ट गांधे महतामन नाम में प्रसिद्ध नन्दन का में चित्रण करने लगे। विद्याल अशोक
कृष्ट के मोधे हाथी समंतमा जुटी। द्वारका नगरी के अनेकों नय-नारी सममान के
समवसरण में गयी। सुमुग ने उनको समंदेसना गनी तो समस्त कामगुगो को हाग
सममान के नाम दीक्षा पावन कर भी। तदनन्तर सुमुग ने चौदह पुषों का अन्वयन
दिया और भीम गर्भ तक चारित्र-पर्याप्त का पावन करने के बाद अन्त में धर्मजय पर्यंत
पर एक साथ का सकारा करने सिद्ध हुए।

रानी सुमुग की तरह मनदेव को गहोर भाता—सुमुग और कृपशरक भी हुए।
दोनों दिसा का नाम भी मनदेव और भाता का नाम चारिणी का। सुमुग की तरह
दोनों भी कृपशरक में मागारिण सुगो का मोन दिया और समस्त सुषो को हाग
सममान अरिष्टनेमि के नाम दीक्षा दीकार को। सुमुग की तरह सुमुग और कृपशरक
ने भी मोन गर्भ तक चारित्र-पर्याप्त का पावन करने एक साथ का सकारा करने सिद्ध
प्राप्त की।

द्वारका नगरी में ही राजा मनदेव और रानी चारिणी के आगमन और अगजात
प्राप्त हुए। के कामदेव कीकृष्ण के ही 'नुज' में।^१ उन्होंने भी सुमुग, सुमुग और
कृपशरक की तरह सिद्धल प्राप्त किया। इस प्रकार सुमुग, सुमुग, कृपशरक और
द्वारक ने सममान अरिष्टनेमि की इच्छा में सत्य समंतीत। पर श्रेष्ठकर मत पायाकार
की पार कर दिया। उन सबके समान ही समंदेस चारिणी के पुत्र अनामृष्टि कुमार का
भी वर्णन है। उन्होंने भी सुमुग, दारक काः की तरह सिद्धल प्राप्त किया।

अतएव दामासुत, यमं १ अष्टमन ६ (सुमुग) का

.. १० (सुमुग) का

.. १६ (कृपशरक) का

.. २२ (दारक का)

.. २३ (अनामृष्टि कुमार) का समान

^१ दारक के मोनने का एक प्रमाण प्रमाण की ओर विचार के सम्बन्धित है, उसका
५० में ही वर्णन है। दारक की पत्नी है। चारिणी-र २ के बाद प्रमाण दिया गया है।

वसुदेव-धारिणी के पुत्र तथा कृष्ण वासुदेव के पौत्र-पुत्रों का भव-भय-तरण

वाग्दू योजन चौटी तथा नौ योजन लम्बी अलका नगरी के समान सुन्दर द्वारका नगरी में राजा वसुदेव तथा वासुदेव कृष्ण का राज्य था। वसुदेव की रानी धारिणी परम रूपवती व पतिपरायणा थी। एक रात, जब धारिणी सुग शय्या पर निद्रागुण में डूबी हुई थी, तब उसने स्वप्न में एक सिंह को देखा। रानी धारिणी ने सिंह स्वप्न का वृत्तांत राजा वसुदेव को बताया। यह स्वप्न शुभ परिणामी—पुण्यात्मा पुत्र के आगमन का सूचक था। यथागमय रानी धारिणी गर्भवती हुई और समय-नियम से सवा नौ महीने पूरे करके उसने एक सुन्दर-सुकुमार पुण्यात्मा पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव ने अपने चैनव के अनुरूप पुत्र का जन्मोत्सव मनाया और उसका नाम जालिकुमार रखा। जालिकुमार ने बड़े नाट्य-प्यान और गुणों में अपना बचपन बिताया और फिर यौवन के द्वार पर पग रखा।

जब जालिकुमार विवाह-योग्य हुआ तो नृपति वसुदेव ने पचास राजकन्याओं के साथ उमगा बियाह मम्पन किया। कन्याओं के पिताओं ने राजा वसुदेव को प्रीति-उपहार के रूप में प्रचुर धन भी दिया। राजकुमार जालि अपनी पचास पत्नियों के साथ भोग-बिलास में रत रहकर पृणोपाजित गुणों का भोग करने लगा।

उन्हीं दिनों तीर्थंकर भगवान् अग्निष्टनेमि द्वारका पधारे। रैवागिरि पर अवस्थित सात्सायन में असीक वृक्ष के नीचे उनको घर्मंगना जुड़ी। हजारों नर-नारियों ने उपास उपदेश सुना। जालिकुमार ने उनका उपदेश सुना तो ममस्त काम-भोगों और सामागिक गुणों को उन्नी प्रवार त्याग दिया जैसे कोई रोगी—मिष्टान्नादि को तिरप समझकर त्याग देता है। प्रतिबुद्ध जालिकुमार ने भगवान् अग्निष्टनेमि के पास दीक्षा अंगीकार करली और प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर आग्नि का पालन करने लगा।

जालिकुमार अनगार ने वाग्दू अगों का अध्ययन किया और सोल्ह वर्ष तक दीक्षा-भार्या का पालन करते हुए अथ में दानुज्य गिरि पर एक शान्त वा सप्ताग किया और मय बर्षों का क्षम करके मिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए।

जालिकुमार अनगार के समान उन्नी के नरोदर तथा वसुदेव-धारिणी के

आत्मज्ञ-अगजात—मयावि, उदयावि, पुण्यमेव और चारिमेव ने भी मगवान अरिष्ट-नेमि के पास दीक्षा लेवन सब पारंपार पार किया ।

दूसरी प्रकार वामुदेव कृष्ण की अनेक पटरानियों में खिगली के अगजात प्रद्युम्नकुमार हुए । जाम्बवी के अगजात आम्बकुमार हुए । कृष्ण वामुदेव के ये दोनों पुत्र भी मगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षित हुये । इन्होंने भी सारह अग्रे का अध्ययन किया, मोक्ष का तब पाणिन-वर्माय का पानन किया और एक मास का सगारा वरके दातुं तब पर्व पर सिद्धि प्राप्त करके मित्र-वृद्ध-पुत्र हुए ।

दूसरी प्रकार प्रद्युम्न के आत्मज्ञ और उनकी रानी वंदर्भी के अगजात अनिरुद्ध-कुमार ने भी सुविष्ट प्राप्त की । अनिरुद्ध कुमार कृष्ण-वामुदेव के पुत्र थे ।

इन सबकी सगए समुद्रविजय और सिवादेवी के पुत्र मत्स्यनेमि और हृदनेमि ने भी मनार-मुक्तों को स्वागकर सुविष्ट प्राप्त की । ये दोनों अर्हत् अरिष्टनेमि के अनुज थे ।

इन सभी का जन्म, जीवन और मरण एक जैसा ही है । इसलिए यहाँ संक्षेप में नाममात्र सूचन किया गया है । ये अलगह मूल वरं ४ के १० कुमारों—जाम्बि, मयावि, उदयावि, पुण्यमेव चारिमेव, प्रद्युम्न, जाम्ब, अनिरुद्ध, मयमेमि और हृदनेमि के कनन दस अक्षपदन हुए ।

अनगर दस मूल, वरं ४, अक्षपदन १ में १० सब समाप्त

महान नारियाँ

बधुओं !

विद्युत् के दिनों आपके सामने अतगट सूत्र के वाचन में अनेक वीर राजकुमारों का वर्णन सुनाया गया । उनके तप, त्याग, क्षमा, तितिक्षा से भरे जीवन का प्रेरक चित्र भी आपके सामने आया ।

अब इस पाँचवें वर्ग में हम महान नारियों की कठोर आत्म-साधना, उग्र तप-स्वरूप का लोमहर्षक वर्णन है । इनमें = तो वामदेव श्रीकृष्ण की रानियाँ थीं, सुप्त-वैभव और आनन्द से परिपूर्ण जीवन जी रही थी । वासुदेव की रानी को भोग-विलास और सुगन्ध-सुविधा के साधनों की क्या कमी ? पर जिसका अन्तःकरण जाग्रत होता है, वह ससार की दागभगुर गुण-सुविधाओं में नहीं फँसता । भोग-विलास उसे भयंकर कोचल और दलदल प्रतीत होता है, वह दलदल से, भोगों के दावानल में अपनी आत्मा को निगलने का प्रयत्न करता है ।

ये हम राज-रानियाँ भी सामारिक सुगों को छोड़कर मुक्ति के मार्ग पर चलती हैं । नारी, तप-त्याग और सेवा के क्षेत्र में सदा अग्रणी रही है । उसका आत्मबल पुरुष में कम नहीं है । भले ही यह धरीर में सुकुमार हो, अबला कहलाये, पर आत्मबल की दृष्टि में वह पुरुष से भी बड़ी-बड़ी सिद्ध हुई है । राजीमती जैसी सतियों का उदाहरण हम सती ही हैं । हम प्रकरण में आपके सामने ऐसी ही हम महान् नारियों का जीवन चित्र सुनाया जा रहा है, जिन्होंने उग्रतम तप-साधना कर अपने जीवन का चरम प्राप्त कर लिया, सिद्ध-मुक्त-मुक्त हुई ।

उनकी कथाएँ इस प्रकार हैं—

कृष्ण-वामदेव का धर्मत्याग तथा भगवान् हरिश्चन्द्रनेमि द्वारा शोक निवारण

स्वर्ण परकोटे से घिरी, रत्नजटित बपूरी में दीनित नगर दोमा में स्वर्ण के श्रित्स्पर्श करने वाली — नौ योजन चौड़ी और चार योजन लम्बी द्वारका नगरी में हस्त वामदेव राज्य करती थे । इसनगर में समान नीले रंग के, महाप्रतापी धीर-वीर वासुदेव कृष्ण वामदेव के पद्मवती, रत्नवती रत्नवती, जाम्बवती आदि अनेक रानियाँ थीं । सभी रानियाँ तपि-श्रुत्वा और धर्मविराग थीं । श्रीकृष्ण के रूप प्रद्युम्न और

सांख्यदुःखमात्रं नया नीयं अविच्छिन्नदुःखमात्रं नगवान् अविच्छिन्नैर्मि ने पास दीया सेवर मिद्वय प्राप्त कर चुके थे ।

द्वारका नगरी के बाहर नैऋतमिदि पर नव्यन्त दोमासासी एक विद्याल उद्यान था, जो नन्दनवन के नाम से प्रसिद्ध था । एक महान् आश्रमवासियों के कारण यही नन्दनवन महत्त्वमान भी बन जाता था । एक बार इसी नन्दनवन में जन-जन-प्राप्ता नगवान् अविच्छिन्नैर्मि पधारि । द्वारका नगरी की जनता और राजपरिवार महित कृष्ण चागुदेय भी महत्त्वपूर्ण करने महत्त्वमान पद्वि । नगवान् का आगमन मुन राजमहिषी पद्मावती भी अपनी पुत्र्य नाम देवकी की तरह भर्मेरद पर चढ़कर प्रभुप्राप्त की महत्त्वमान गई । नगवान् अविच्छिन्नैर्मि ने राजी पद्मावती, कृष्णचागुदेय तथा अन्य सभी श्रोताओं को धर्म पद्या सुनाई । धर्मपद्या की समाप्ति के बाद धर्म परिषद अपने-अपने घर आ गई ।

कृष्ण-चागुदेय ने नगवान् अविच्छिन्नैर्मि को नन्दन-नगम्बार के अनन्तर पूरा—

इसीमें ही मते । चागुदेयपरीए कुवातसजोषण क्षायामा पयजोषण विच्छिन्नाए ज्ञाय पचचवर देवलोमसूपाए कि भूतए विनासे भविरसा ?”

“नगपत् ! चागुदेय योवन सखी और नो योवन गौरी, देवलोम के नगवान् मूखर इस द्वारका नगरी का विनास किम कारण से होगा ?”

कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए नगवान् ने कहा—

‘हे कृष्ण ! चागुदेय सखी और नो योवन गौरी, देवलोम के नगवान् मूखर इस द्वारका नगरी का विनास मुनिदीशमणभूतए विनासे भविरसा ! मरिगा, अग्नि और दीशमण अग्नि के कारण होगा ।”

नगवान् के शीघ्रता से द्वारका नगरी के विनास का कारण जानकर कृष्ण चागुदेय बड़े निश्चित और दृढ़ हो गए । ये अपने विषय में विचार करते हुए सोचने लगे—

‘जाति, मर्यादा, उरपाति, पुण्यतेज, शान्ति, प्रपन्न, दाय, अविच्छिन्न, हृदोमि और मयत्तमि यदि सत्य हैं, किन्तु अपने स्वयंसेवी की त्यागकर और मर्यादा यात्रों को दाव देकर नगवान् अविच्छिन्नैर्मि के पास मुक्ति होकर प्रपन्न हो गए । मैं अशुभ, दक्ष-दुष्ट और पद्माणी हूँ जो गुरुमुखा, दक्ष-पुत्र और नानाशिव कामशायी में स्थित हूँ । इन सबमें मुझ होकर मैं नगवान् अविच्छिन्नैर्मि के पास दीया नहीं ले सकता ।’

नगवान् अविच्छिन्नैर्मि ने कृष्ण के मन के विचारों को जान लिया और धर्मपद्या के पूरे काल समय में प्रभु ने इस प्रकार कहा—

‘हे कृष्ण ! तुमने मेरे मन के विचार बहुत सही हैं कि जाति, मर्यादा, उरपाति, प्रपन्न, दाय जाति सत्य हैं, जो नगवान् और मर्यादा की त्याग नगवान् अविच्छिन्नैर्मि के पास दीया ले सके । मैं अशुभ, दक्ष-दुष्ट और पद्माणी हूँ, जो गुरु-

मुग, अन्त पुर और सांसारिक सुखों में लिप्त हैं। इन सबसे मुक्त होकर मैं भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा नहीं ले सकता। हे कृष्ण ! क्या यह सत्य है ?”

कृष्ण ने कहा—

“प्रभो ! आपने जो कहा, सब सत्य है। भगवन् ! आप अन्तर्यामी हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती।

फिर त्रिलोपीनाथ भगवान् ने कृष्ण को बताया—

“हे कृष्ण ! तुम्हारा ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि घादवत नियमों को बदलने की शक्ति किसी में नहीं है।

जो त्वज्जु कहता ! एवं भूय वा भव्यं वा भविस्सइ वा जणं वासुदेवा चक्षता हिरण्यं जाय पय्यइस्संति ।

हे कृष्ण ! ऐसा कभी नहीं हुआ, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपने भव में धन सम्पत्ति छोटकर प्रप्रजित हो जाए। वासुदेव दीक्षा लेते नहीं, श्री नहीं और लेंगे भी नहीं।”

भगवान् की ऐसी बात सुनकर कृष्ण ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रभु से पूछा—

“हे प्रभो ! इसका क्या कारण है ? ऐसा क्यों नहीं होना, क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं होगा ?”

इस पर भगवान् ने बताया—

एवं तज्जु कहता ! सव्ये वि य नं वासुदेवा, पुष्वभवे नियानकदा ।

“हे कृष्ण ! सभी वासुदेव पूर्वभवे में नियानकृत (नियाना करने वाले) होते हैं। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपनी सम्पत्ति को छोड़कर दीक्षा लें।”

जब कृष्ण वासुदेव की इस बात का समाधान हो गया तो उनके मन में दृढ़ता बढ़ी। उन्होंने भगवान् से पूछा—

“हे भगवन् ! मैं अपना आयुष्य पूर्ण करने यहाँ से कहाँ जाऊँगा और कहाँ उत्पन्न होऊँगा ?”

भगवान् ने बताया—

“हे कृष्ण ! जैसा कि मैंने बताया मुग अग्नि और दीपायन श्रुति के कारण दारुका नगरी का नाश हो जाएगा। सभी यादव और तुम्हारे माता-पिता भी दारुका नाश के क्षात्रात् मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब तुम राम-चन्द्रदेव के मातृ दक्षिण गमुग के निनादे पाण्डु राजा के पुत्र—शुषिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नहुष और सहदेव योंही पाश्यों के समीप पाण्डु-मदुरा की ओर जाओगे। इस प्रकार पाण्डु-मदुरा की ओर आते हुए (मार्ग में) गोदावरी नदी में तुम एक विष्णु मूर्ति के नीचे विराट

पसोने—पृथ्वी गिन्तापट्ट पर पीताम्बर ओढ़कर सो जाओगे । उस समय तुम्हारा चाया पैर दाहिने पैर के मुड़े हुए अनुपातार छुटने पर रखा होगा । तुम्हारे बाएँ पैर को देग कर जलानुसार की मृग का भ्रम होगा । भ्रमवश यह बात चलायेगा । जलानुसार द्वारा दोहा गया तीर तुम्हारे बाएँ पैर के तलवे में लगेगा और तभी तुम मृत्यु को प्राप्त होगे । इस प्रकार मरने पर तुम क्षात्रुता प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी में जन्म लोगे ।”^१

इस प्रकार अपना मरण और आगामी जन्म का वृत्तान्त जानकर कृष्ण वासुदेव आर्तव्यक्त करने लगे । यो कृष्ण को विश्व में आर्तव्यक्त करने देग अन्तर्गामी नन्दवान अरिष्टनेमि ने उन्हें समझाया—

“हे पुत्र ! तुम इस प्रकार आर्तव्यक्त मत करो । तुम (सौघ ही) उत्तमविधो पाप में इसी जम्बूद्वीप में मरुतभोग के पुष्पजनपद के वातावरण नगर में ‘जगम’ नाम के कारागरे तीर्थंकर बनोगे । यहाँ बहुत वर्षों तक कैवल्य-पर्याय का पावन कर सिद्ध कर प्राप्त करोगे ।”

जब वासुदेव कृष्ण ने अपना मृत्युद मन्त्रित्य सुना तो हर्ष-विमोह होकर अपनी मुला छोड़ने लगे और हृषिकेश में भोग-भोग में लगे करने लगे । उन्होंने नीला चरण पीछे हटकर गिन्तापट्ट किया । फिर नन्दवान को नन्दन-नमस्कार करते प्रमिष्यं हस्ति-रत्न पर गड़े और दावता नगरी के मध्य होते हुए अपने मयन पहुँचे । फिर स्वस्थ भिन्न होकर नगर में घोषणा कराई कि जो भी व्यक्ति नन्दवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षा लेना चाहे, कृष्ण नामदेव उस व्यक्ति के पीछे दीक्षित व्यक्ति के वाञ्छित पर्यायी-जनों का मरण-मोक्षण करेंगे—उसके द्वारा छोड़े गये ममता उत्तरदायित्व का पात्रा करेंगे और मोक्ष कामी पुरुष का दीक्षा समारोह भी करेंगे । कृष्ण को इस घोषणा के बाद अनेक मरुतभोगों ने नन्दवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षा अर्पितार की ।

[अन्तर्गहपता मृत, वर्ग ५, वासुदेव १ का प्रवादं]

महारानी पद्मावती द्वारा सिद्धत्व की प्राप्ति

वधुओ !

कल के प्रवचन में द्वारिका के मन्वन्ध में श्रीकृष्ण वासुदेव की चिन्ता की चर्चा चली थी । मैंने बताया था कि —सत्तार को सत्य एवं कल्याण मार्ग दिखाते हुए, जन-जन प्राता भगवान् अरिष्टनेमि एक तार सहस्राश्रयन में पधारें । उनके दर्शन-वन्दन करने द्वारकागोश यादवेन्द्र कृष्ण वासुदेव तथा कृष्णप्रिया पद्मावती भी पहुंचें । नगर के अनेक नर-नारी तथा राजपरिवार के अग्य लोग भी भगवान् की धर्मसभा में उप-स्थित हुए । भगवान् ने सबको धर्मकथा सुनाई । प्रभु की धर्मकथा सुनने के बाद सभी नांग अपने-अपने घर लौट गए । महारानी पद्मावती भी अपने धर्मरथ में बैठकर अपने नयन को आ गई । मात्र वासुदेव कृष्ण भगवान् के पाग रह गए ।

कृष्ण वासुदेव ने भगवान् अरिष्टनेमि से द्वारका के विनाश का कारण पूछा तो प्रभु ने बताया कि मदिरा, अग्नि और द्वीपायन ऋषि के कारण द्वारका का विनाश होगा । फिर कृष्ण वासुदेव ने इस बात का पश्चात्ताप किया कि जानिकुमार, मयानि, प्रद्युम्न आदि धन्य थे जो दीक्षा-भर्यापि का पालन कर नवसागर से पार हो गए । मैं अपनी सम्पत्ति को त्यागकर प्रभु के पाग दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकती । कृष्ण के मत का नाय जानकर अन्तर्यामी भगवान् अरिष्टनेमि ने बताया कि हे कृष्ण ! ब्रूँकि सभी वासुदेव निदानवृत्त (निगाना करने वाले) होते हैं, इसलिए ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपने मन में सम्पत्ति छोड़कर प्रव्रजित हो जाय । वासुदेव दीक्षा लेते ही नहीं, ली नहीं और लेंगे भी नहीं । इतना जान लेने के बाद कृष्ण ने अपना आगाही नय पूछा तो भगवान् ने बताया कि द्वारका के नाग के अन्तर्गत सुम राम-चन्द्रदेव के साथ पाण्डवों के पाग पाण्डु-मयूरा जाओगे । उधर जाते हुए कौशाम्ब कृष्ण के नय में एक विघात घट कृष्ण के नीचे तुम भीगकर ओढ़कर धरती पर लीओगे । तब जराकुमार मृग के भय में सुझारे घाएँ पार में घायल मारगा । हम प्रकार सामुध्य पुनं जर सुम वासुदेव प्रम्य तामस तीमर्गो कृष्णो मे जम्म लीगे । कृष्ण वासुदेव अपने आगाही नय का हात जानकर आर्जुन करने लगे । तब अन्त-र्यामी भगवान् अरिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव से कहा—

“हे कृष्ण ! तুম आर्जुनमान मन बने । तीसरी धृष्टी मे निकलकर तूम (सीध ही) आसामी जम्बूद्वीप काव न इसी जम्बूद्वीप में भरत दैत्य के पुण्ड्रजनपद के सतदार नगर मे ‘अमन’ नाम के बरहमे खोदकर बनेमे । वहाँ बहुत बर्षों तक केवल-पर्याय का पालन कर विद पद प्राप्त करोगे ।”

इस प्रकार जब कृष्ण बामुदेव ने भगवान् अरिष्टनेमि के श्रीगुण से अपना मुग्ध भविष्य सुना तो वे हर्षितरेण से भरकर अपनी भुजाओं को ढोने लगे और तीन वरग पीछे हटकर जम्बूद्वीप में उन्होंने मिहनाद किया । तदनन्तर भगवान् को धर्मनगरदार का अभियेक हस्तिनरत्न पर चढ़कर द्वाग्वा नगरी के माथ होते हुए जम्बूद्वीप में चले । वहाँ बाद वे अपने स्वर्णमिश्रामन पर पूर्वामिगुण होकर बैठे और राज मेवकी की बुलाकर अपनी आज्ञा सुनाते हुए बोले—

“हे देवानुप्रिय ! इस द्वारका नगरी के चीनही आदि सभी स्थानों पर मेरी इस आज्ञा की प्रसारित करो—

‘बार्ह योजन लम्बा और नौ योजन चौड़ी, देवलोच के समान इस द्वारका नगरी का विनाश मरिच, लज्जित और दीपायन श्रुति के कारण होगा । अतः द्वारका का कोई भी स्थिति—राजा, मुख्यज, स्वामी, मंत्री, तन्त्रकार, मंडलिक (रोटे गाँव का माली), चौकस्थित (दो-तीन कुट्टरों का स्वामी), दम्पत्य, रानी, कुमार-कुमारी—जो भी भगवान् अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा लेना चाहे, उन्हें कृष्ण-बामुदेव दीक्षा लेने की आज्ञा देते हैं । दीक्षा लेने वाला अपने पीछे जो भी वस्त्रधारित होवेगा, धान, कुद, सभी जो भी उसके पीछे रहे जायेंगे, कृष्ण बामुदेव उन सबका भार भँसावेंगे । दीक्षा लेने वाले का दीक्षा महोत्सव भी बड़े समारोह के साथ कृष्ण-बामुदेव अपनी ओर ले करके ।’

“हे देवानुप्रिय ! मुझे इस आज्ञा की घोषणा दो-तीन बार करके मुझे सूचित करो ।”

राजमेवकी ने कृष्ण की आज्ञानुसार दो तीन बार पूरी द्वारका में उनकी घोषणा प्रसारित कर दी और उनकी सूचना मादवेन्द्र कृष्ण-बामुदेव को दे दी ।

पद्मावती की संतप

कृष्ण-प्रिया महारानी पद्मावती ने जब भगवान् अरिष्टनेमि ने धर्म उपदेश सुना तो प्रसन्न होकर भगवान् से प्रार्थना की—

“प्रभो ! आजका उपदेश परमार्थ है । जंगल आप बहने है, पत्नी तप्य है, बही मरने है—यह सब मिथ्या और निश्चार है । मैं ठहरने का कृष्ण-बामुदेव से अनुज्ञा लेकर आकर मर्त्य दीक्षा लेना चाहती हूँ ।”

भगवान् अरिष्टनेमि ने कहा—

“हे देवानुप्रिय ! इस प्रकार मुझसे आज्ञा की सुझा हो, मैना करो, पर धर्म धर्म में प्रसाद नगरी निरन्तर मत करो ।”

इस प्रकार प्रभु की अनुमति प्राप्त कर रानी पद्मावती धर्म रथ में बैठकर द्वारका के मध्य होती हुई अपने भवन को लौटी । फिर कृष्ण-वासुदेव के समीप गई और दोनों हाथ जोड़ इस प्रकार विनययुक्त वाणी में बोलीं—

“हे देवानुप्रिय ! मैं भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा लेना चाहती हूँ । सो आप मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा प्रदान करें ।”

पद्मावती की अनिलापा सुनकर कृष्ण-वासुदेव ने कहा—

“हे देवानुप्रिये ! जिस प्रकार तुम्हें सुग हो, वैसा कार्य करो ।”

अपनी प्रिया महारानी पद्मावती को दीक्षानुमति प्रदान करने के अनन्तर कृष्ण वासुदेव ने राजसेवकों को दीक्षा प्रवर्ध की आज्ञा प्रदान करते हुए इस प्रकार कहा—

“हे देवानुप्रिय ! पद्मावती देवी के लिए दीक्षा महोत्सव की तैयारी करो और तैयारी हो जाने पर मुझे शीघ्र ही सूचित करो ।”

राजपुरुषों ने कृष्ण वासुदेव के वचन के अनुकूल दीक्षा महोत्सव की सब व्यवस्था की और यथासमय द्वारकेका श्री कृष्णचन्द्र को सूचित किया । जब सब व्यवस्था पूर्ण हो गई तो कृष्ण वासुदेव ने देवी पद्मावती को पाट (चौकी) पर बैठाकर एक सौ आठ स्वर्ण कलशों से स्नान कराया, फिर दीक्षा अनिवेक किया और सब अलंकारों से अलंकृत करके हजार पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली पालकी में बिठाकर बड़े भारी जनसमूह के साथ द्वारका नगरी के मध्य होते हुए रैवतगिरि पर स्थित सहस्राग्रवन में ले गये । यथास्थान पालकी रोककर रानी पद्मावती नीचे उतरी । फिर पद्मावती को आगे परके कृष्ण वासुदेव भगवान् अरिष्टनेमि के निकट आये । तदनन्तर भगवान् को यम्दन नमस्कार कर इस प्रकार धिनीत वचन बोले—

“हे भगवन् ! यह पद्मावती देवी मेरी पटरानी है । यह मेरे लिए इष्ट, वास्त, मनोज्ञ और मेरे मन के अनुकूल कार्य करने वाली है । हे प्रभो ! यह अनिराम और मुझे अपने दयातोच्छ्वास के समान प्रिय है और मेरे हृदय को आनन्दित करने वाली है । और अधिक क्या कहूँ, पद्मावती—जैसे स्त्रीरान मूलन के पून के समान गुनने के लिए नौ कुलंग है, देवने की बात तो बहुत दूर है । हे भगवन् ! ऐसे पद्मावती को मैं आपको दिव्यारूप निधा में देता हूँ । आप मुझ पर अनुग्रह करके इस दिव्यारूप निधा को स्वीकार करें ।”

जिसी को यम्दन में न बांधने की इच्छा घाने और भयको वम्पन मुक्त करने घाने भगवान् अरिष्टनेमि ने इस प्रकार कहा—

“जिस प्रकार तुम्हें सुग हो, वैसा करो ।”

इसमें बाद ईदारा कोण में आवर पद्मावती देवी ने अपने हाथों द्वारा अपने शरीर के सभी आभूषण उत्तम स्थि और अपने ही हाथों में अपने दोनों हाथ परमुष्टि मु पन किया । तदनन्तर भगवान् के पास धारण लगे यन्त नमस्कार किया और इस प्रकार विनीत वचन बोली—

"हे प्रभो ! यह मग्नार जन्म, जरा और मरण आदि दुःखरूपी अग्नि में जल रहा है । नो प्रभो ! इस दुःख-समुद्र से छुटकारा पाने के लिए मैं आपसे दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ । अग्रे प्रभो ! कृपा करके मुझे प्रशजित कीजिए और चारित्र्य धर्म सुनाकर कृपायें कीजिए ।"

पद्मावती देवी श्री प्राप्तेना सुनने के बाद भगवान् अरिष्टनेमि ने पद्मावती को प्रशजित और भुञ्जित करके 'यक्षिणी आर्या' की शिष्या बनाकर उन्हें सौंप दिया । यक्षिणी आर्या ने शिष्या पद्मावती को प्रशजित किया और समय लिया में सावधान रहने की शिक्षा देने हुए कहा—

"साध्वी पद्मावती ! तुम समय में सदा जाग्रदव और सावधान रहना । समय में टिमने घाना शक्ति करो का नहीं रहना ।"

मात्वी पद्मावती ने आर्या यक्षिणी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और यत्नपूर्वक समय का पालन करने लगी । ये ईर्ष्यामयिनि जाति पाँचों समिति में युक्त हो दशाभ्यागिनी बन गई । मात्वी पद्मावती ने यक्षिणी आर्या के समीप सामायिक आदि गाना जगो का अध्ययन किया और साथ ही उपवास, वेसा, तप, सोमा, पयोला, पराद्वन्द्व दिन तथा महीन-महीने तक की तपस्या करने हुए विचारण करने लगी । इन प्रकार पूरे भीम धर्म तक मात्वी पद्मावती ने चारित्र्य-धर्मों का पालन किया । जब में इस माग की संशयना की और माट गत जगदान करने जिम जर्म के लिए संकल्प लिया था उस मोक्ष की जागृयना करने अन्तिम श्याम के बाद सिद्ध पद को प्राप्त किया ।

(अत्रगट दमा मृत, धर्म ५ अध्ययन १ का उत्तरार्ध)

गौरी आदि रानियों की दीक्षा

बन्धुओं ।

अन्तगट सूत्र के वर्ग ५ के प्रथम अध्ययन में आपने महारानी पद्मावती की दीक्षा एवं साधना की कथा सुनी, अब यहाँ वासुदेव की अन्य रानियों की समार त्याग की घटनाएँ बताई जाती हैं ।

जब भवभय-तरण-तारण भगवान् अरिष्टनेमि द्वारका नगरी के निवट रैवतगिरि-पर स्थित सहस्राश्रवन में पधारे । विशाल अशोक वृक्ष के नीचे उनकी धर्मपरिपद् जुटी कृष्ण-वासुदेव की भगवान् के दर्शन वन्दन करने गये । कृष्ण-वासुदेव की परमप्रिया पट्टमहिषी गौरी भी पद्मावती के समान धर्मरथ पर आरुढ़ होकर भगवान् अरिष्टनेमि के भगवत्तरण में नन्दनवन पहुँची । उमने प्रभु से धर्म सुना और पद्मावती की तरह भवभय से छुटकारा पाने के लिए भगवान् के समीप दीक्षा लगीकार कर ली । महारानी गौरी ने भी पद्मावती देवी की तरह सयम का पालन किया और अन्त में सिद्धत्व प्राप्त किया ।

महारानी गौरी की तरह गन्धारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवन्ती, सत्यमामा और रुक्मिणी ने भी भगवान् के समीप दीक्षा लेकर चारित्र्य पर्याप्त का पालन किया और सिद्धि प्राप्त की । इस प्रकार पद्मावती सहित कृष्ण वासुदेव की आठों पटरानियों ने सिद्धत्व प्राप्त किया ।

कृष्ण वासुदेव की पटरानी जाम्बवन्ती की क्रीड में उत्पन्न कृष्ण के आत्मज शाम्बकुमार पहुँचे ही दीक्षा ले चुके थे । शाम्बकुमार के मूलश्री तथा मूलदत्ता नाम की दो रानियाँ थी । पति शाम्बकुमार द्वारा सिद्धत्व प्राप्त करने के बाद उन्होंने जब भगवान् अरिष्टनेमि का उपदेश सुना तो प्रतिगुह हर्ष और भगवान् में निवेदन किया—

‘हे भगवन् ! हम कृष्ण-वासुदेव में आज मेरर आपके पास दीक्षा लेना चाहती हैं ।’

भगवान् ने कहा—

‘हे देवानुप्रिये ! जैसा तुम्हें मूल ही, वैसा करो ।’

इसके बाद कुछ मास पद्मावती की तरह सुनारी और मूतदत्ता ने पूज्यश्वेतुर
 कृष्ण-आमुदेन से अनुमति ले भगवान् अरिष्टनेमि के मगीष दीक्षा लेकर चारित्र्य
 पर्याय का पालन किया और दोनों ने मित्र पद की प्राप्ति किया ।

अतएवदमा गुरु, पर्व ५, अध्याय २ से १० तक समाप्त

इस प्रथम पत्र नामां श्री जयमल्लजी महाराज ने बड़ी साम्प्रदायिकता में
 किया है —

धर्मी कृष्णगोपी अप्रमद्विषी भाठ ।

पुत्र बटु दीप, संख्या पुष्पना ठाठ ।७१।

जावय कुसुमतिथी टालपी हु ११ उचाट ।

महोनी निवपुष्पां एह से सुत्र नो पाठ ।७२।

मंकाई एवं किंकम गाथापति

वन्द्युओ !

पर्वण के पवित्र दिनों में आपको भगवान् अरिष्टनेमि युग के अनेक राजकुमार साधको तथा राजरानी साधिकाओं का प्रेरणादायी जीवन-वृत्त सुनाया जा चुका है। अन्तगढ़ सूत्र के प्रथम पाँच वर्गों में उनका वर्णन समाप्त हुआ। आगे के तीन वर्ग में भगवान् महावीर युग के उत्कट साधको का वर्णन है।

इन साधको में तप-तितिक्षा और सरलता की अद्भुत विदोषताएँ हैं। इन्होंने उत्कट तप करके जीवन स्वर्ण को चमकाया है। मुनि अर्जुनमाली, अणगार, अतिमुक्तक जैसे तपोवन तथा काली महाकाली जैसी तपस्विनी साधवियों का वर्णन अब आपके सामने प्रस्तुत है।

भगवान् महावीर के समय में उत्तम नगरी में अग्रणी राजगृह नगर नैसर्गिक पोना से भी पूर्ण समृद्ध था, गिरिमानाओं से घिरे इस नगर के राजमार्ग बड़े ही विद्याल और साफ-सुथरे थे। ऊँचे-ऊँचे गयन और अट्टानिकाओं से पता लगता था कि इस नगर में धनी-मानी श्रेष्ठी और ध्यापारियों का आधिपत्य है। नगर के मध्य अनेक स्थानों पर सुन्दर सरोवर थे। इस प्रकार यह राजगृह व्यापार, सस्कृति, शिक्षा, राजनीति, धर्म, दर्शन आदि अनेक दृष्टियों से इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रगता है।

राजगृह में धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा श्रेणिक राज्य करता था। राजा का पुत्र और मन्त्री अजयकुमार बड़ा ही क्षत्र और विचक्षण था। उसकी धर्म-पूरित राजनीति और बुद्धिमत्ता दूर-दूर तक प्रसिद्ध थी।

धनी-मानी, श्रीमन्मय श्रेष्ठियों की नगरी राजगृह में मकाई नाम का एक गाथापति रहता था। जो धर्म-धान्य में अत्यन्त सम्पन्न और अपरिभूत—किंगी से भी प्रभु और अवमानित न होने वाला था।

एक बार भगवान् महावीर राजगृह पधारे।^१ ये राजगृह के बाहर गुण-तीनक नामक राजोद्यान में विराजमान हुए। वीर प्रभु का आगमन सुन नर-नारियों का विशाल समूह उनके दर्शन-वन्दन का पटुँवा। गाथापति मकाई भी (भगवती सूत्र

१ यह प्रसंग भगवान् के ६८वें वर्षावास का है।

वर्णिग मगध के समान)^१ भगवान महावीर के दर्शन करने घर में चला । भगवान ने हमें परिपुष्ट को भर्मादेश दिया ।

घोर प्रभु का भर्मादेश सुनकर मायापति मकई के हृदय में घोरार्थ उत्पन्न हो गया । पर आकर मकई ने गृहभार ज्येष्ठ पुत्र को सोपा और हजार सेवकों द्वारा उठाई जले वाली पातली में बैठ दीक्षा लेने के लिए, भगवान के पास आया और दीक्षा लेकर साधु बन गया ।

दीक्षा लेने के अनन्तर अनन्तर मकई ने भगवान महावीर के तत्कारण स्थितियों के पास सामागिक आदि स्मारक जगों का आयोजन किया और स्वच्छ दीक्षा के समान गुणरत्न सङ्ग्रह तप का आगमन किया । सोलह वर्ष तक दीक्षा-पर्याय का पालन कर अन्त में स्वच्छ जो के समान अनन्तर मकई विपुलगिरि पर संधारा करके निवृत्त हुए ।

मकई मायापति की तरह राजपूत-निवासी विजय मायापति ने भी भगवान महावीर का पास संलग्न ग्रहण किया । उन्होंने भी तप-साधना के साथ सोलह वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन कर अन्त में मकई की तरह विपुलगिरि पर संधारा करके निवृत्ति गति को प्राप्त की ।

आमरकान्त सूत्र, पर्व ६, अध्याय १ - २ ।

१. मगध मायापति भगवान बुद्धिमान के समान में तुल्य प्रियता मकई मगधों के समान में कहा है ।

२. स्वच्छ परिपुष्ट ने भगवान महावीर के पास दीक्षा लेकर हजार सेवकों द्वारा उठाई जले वाली पातली में बैठ दीक्षा लेने के लिए, भगवान के पास आया और दीक्षा लेकर साधु बन गया ।

समभावी अणगार अर्जुनमाली और अभयदर्शी साधक सुदर्शन

बधुओ !

अतगढ़ सूत्र के छठे धर्म के प्रथम व द्वितीय अध्ययन में क्रमशः मकाई व विक्रम अणगार का वर्णन आपने सुना, अब अर्जुनमाली का वर्णन प्रस्तुत है—

मगध देश की राजधानी राजगृह में राजा श्रेणिक का राज्य था। जन-जन की पारमिक स्वतन्त्रता, धर्मरक्षण और स्वयं भी धर्म का पालन करके श्रेणिक नृपति ने इतिहास में अपना अक्षुण्ण स्थान बना लिया है। श्रमण भगवान महावीर ने ग्यारह चातुर्मास इसी राजगृह में बिताये। राजा श्रेणिक के चेलना, धारिणी, नन्दा, मद्रा, आदि अनेक रानियाँ थीं। राजपुत्र अमयकुमार बुद्धि में माहात् वृहस्पति था। वह पठी-से-बड़ी पेचीदी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा देता था। बुद्धिनिधान होने के कारण ही श्रेणिक ने अपने पुत्र अमय की प्रणामभङ्गी के पद पर नियुक्त किया था। अमयकुमार वीर प्रभु का प्रमुख भावक भी था। अमयकुमार के कुशल मन्त्रित्व के कारण तत्कालीन अन्य राज्य भी उसकी राजनीति का लोहा मानने थे। राजगृह का व्यापार उपति के शिगर पर था और धर्म का तो वह केन्द्रस्थल ही था। इस प्रकार राजनीति, धर्म, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, दर्शन आदि सभी की दृष्टि में राजगृह की भूमिका अपना अतली स्थान रखती थी।

राजगृह की पारम्परिक और प्राकृतिक गुणमा—दोनों ही दर्शनीय थीं। ऊँचे-ऊँचे मध्य भवनों, लम्बे-चोटे राजमार्गों और सागर से स्पर्धा करने वाले विशाल मरीचगों में राजगृह का वैभव झलकता-झा जा पड़ता था। चारों ओर की पर्यटन-मात्ताओं और लोटे-बड़े अनेक उद्यानों तथा फलदायक वृक्षों से उसकी नैसर्गिक गोमा भी गुंथ ली-बड़ी थी। राजगृह के दार्शन एवं विज्ञान, न्याय और अत्यन्त धोमानाली 'मृगशीर्ष' नामक उद्यान था। इसी मृगशीर्षक उद्यान में श्रमण भगवान महावीर ने अनेक बार राजगृह की राजता की धम का शार दिया था।

राजगृह की प्रणम मन नीति सुनी थी। राजगृह में हर धर्म के लोग रहने के। मरीचगों-प्रातः संध्या में उद्यान और मृगशीर्ष में। भगवान महावीर के भक्त क्लेश पीड़ित

की, अन्तर्गत शायद नियम करते थे। राजगृह की नाटिका भी धर्म में पुष्पों में लगे थी। सुसमाज की स्थापना में मति प्रदान नाटिका राजगृह की ही देन हैं। श्री मन्मथराजी जी केन्द्रस्थान होने हुए भी राजगृह के लोगों की धर्मनिरपेक्ष और नैतिकता प्रशंसनीय थी। 'यथा राजा तथा प्रजा ता, तो राजगृह मायात' जीता-जाता उदाहरण था।

✓

X

X

राजगृह में अन्तर्गत शायद नियम करते थे अर्जुन नाम का एक भाती जाता था। अर्जुनभाती की पत्नी गन्धुमाती भी अन्तर्गत मन्त्री, सुन्दर और मदा पति के पतुङ्गन करने वाली थी। अर्जुनभाती पून और पुनो के गजने-हार आदि नेचकर अपनी पुन-गन्धुमाती का पालन करते हुए अपने गेट का पालन भी करता था।

राजगृह नगर के बाहर अर्जुनभाती का एक अपना बगीचा था, जो नीले पानी में आसपास होने के कारण आकाश में पिली हुई धनधोर घटा के समान दृश्यात्मकता में कुछ दिनाई देता था। अर्जुनभाती के इस बगीचे में हर श्वेत के पक्षियों पून मिले रहते थे। इस प्रकार उभरा उदात्त रम्य, सुन्दर तथा हृदय को प्रसन्न प्रेरित करने वाला एक दर्शनीय था।

उत्तम दर्शने के समीप ही 'मुद्रगन्धुमाती' नामक यक्ष का एक यक्षालय था। यह यक्षालय अर्जुनभाती की अनेक पोटियों में स्थित था। अर्जुन के पिता, पितामह और अन्तर्गत आदि की पुन-गन्धुमाती में गन्धुमाती यह यक्षालय पूर्णभद्र के समान पुनरा, दिव्य एवं शय्य प्रत्यय था। यक्षालय में स्थित मुद्रगन्धुमाती यक्ष की प्रतिमा अत्यन्त विचित्र थी। यक्ष प्रतिमा के एक हाथ में एक हस्तक एक पश्चिम-पश्चिम दिशा में मुद्रा था।

अर्जुनभाती गन्धुमाती में ही यक्ष प्रतिमा की पूजा करता था। यह पूजा उने अपने पुनो में विचित्र में मिली थी। अर्जुन विचित्र-प्रति यक्ष की पत्नी टोन्नी केरन राजगृह में बाहर अपने बगीचे में जाता था। टोन्नी गन्धुमाती पून मोटता था। टोन्नी केरन पून में से अन्तर्गत-अन्तर्गत पून पुनरा मुद्रगन्धुमाती यक्ष की प्रतिमा के आगे पड़ता था। पुनरा यक्ष के बाद अन्तर्गत यक्ष की पुनो देव यक्षप्रतिमा को प्रणाम करता था। इस प्रकार पूजा करने के बाद राजगृह में विचित्र केरन पून में पुनो हार नेचकर अपने गन्धुमाती करता था। इस प्रकार अर्जुनभाती का जीवन सुनसुनता में रहता था।

राजगृह में 'मन्त्री' नाम की एक मन्त्री यक्षालय विचित्र थी। इस मन्त्री मन्त्री के अन्तर्गत यक्षालय विचित्र, विचित्र की मन्त्री यक्षालय यक्ष की पुनो देव यक्षप्रतिमा को प्रणाम करता था। इस प्रकार पूजा करने के बाद राजगृह में विचित्र केरन पून में पुनो हार नेचकर अपने गन्धुमाती करता था। इस प्रकार अर्जुनभाती का जीवन सुनसुनता में रहता था।

स्वतन्त्र हैं। राज्य की ओर से गोष्ठी की कार्यविधि में न तो कोई हस्तक्षेप किया जायगा और उसके मदस्यों को कोई दण्ड ही दिया जाएगा।

स्वतन्त्रता में यदि विवेक भी समाविष्ट हो जाय तो वह स्व-पर दोनों के लिए घरदान बन जाती है। इसके विपरीत स्वतन्त्रता जब विवेक धूम्य हो जाती है तो सबके लिए घातक होती है। ललित गोष्ठी के सदस्यों की स्वतन्त्रता भी ऐसी ही विवेक धूम्य थी। गोष्ठी के सदस्य स्वच्छन्द होकर राज्यभर में विचरण करते थे। मनमानी करने और मर्यादा को ताड़ने में ही वह अपनी स्वतन्त्रता को सफल मानते थे। 'परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई' लोकोक्ति को ललित गोष्ठी के मदस्य चरितार्थ कर रहे थे।

एक दिन राजगृह नगर में एक उत्सव मनाने की तैयारी हुई। अर्जुनमाली ने तोषा कि कल पूँक नगर में उत्सव है, इसलिए अधिक पूनो की जरूरत पड़ेगी। अतः अधिक फूल तोड़ने के इरादे से वह दूसरे दिन बहुत सवेंरे ही उठा और अपनी पत्नी बन्धुमती को साथ लेकर घग्घी में पहुँच गया और बन्धुमती के साथ फूल तोड़-तोड़ कर बाँसों की टलिया भरने लगा। जिस समय बन्धुमती और अर्जुन फूल तोड़ रहे थे, तभी उक्त ललित गोष्ठी के छह गोष्ठिक पुरुष यक्षायतन के आयतन में गप-शप कर रहे थे। फूल तोड़कर अर्जुनमाली बन्धुमती सहित मुद्गरपाणि यक्ष प्रतिमा की पूजा करने यक्षायतन आया। अर्जुन के साथ बन्धुमती को आते देग गोष्ठी के छहो पुरुषों ने विचार किया—“मित्रो! यह अर्जुनमाली अपनी पत्नी के साथ यहाँ आ रहा है। इसकी पत्नी बड़ी सुन्दर और भोग्या है। हमें अपना काम बनाने के लिए अर्जुन को ओधी मुक्की—दोनों हाथ पीछे बरके—बाँध देनी चाहिए। इसके बाद हम उसकी पत्नी के साथ स्वच्छन्द भोग-विनाम करेंगे।” ऐसा निश्चय कर उन्होंने गोष्ठिक पुरुष यक्षायतन की कियारों के पीछे साँस रोक कर निदबल गये हो गये।

अर्जुनमाली पूनो से नरी टोकरी लिए हुए बन्धुमती के साथ यक्षायतन में आया और नक्तिपूँक नेथो से यक्षप्रतिमा की देगा। तदाभार मुद्गरपाणि यक्ष की प्रतिमा के आगे पृष्ठाजलि दाबित करके घस्ती पर दोनों घुटने टेप प्रणाम करने लगा। उसी समय बिसाह के पीछे छिपे छहो गोष्ठिकों ने अर्जुनमाली को पकड़ लिया और गाढ़ बन्धन में बाँध उमे तक और लुढ़का दिया और उसी के गामने उगवी पत्नी बन्धुमती के साथ विविध प्रकार से मृगत्व करने लगे।

अर्जुनमाली ने अपने बपनो की देगा और अपनी विपयता पर आँसू गहाते हुए उगने यक्षप्रतिमा की ओर देखकर विचार किया—

“मैं पाल्पावान में ही अपने दृष्टदेग मुद्गरपाणि यक्ष की पूजा करता आ रहा हूँ। इसकी पूजा करने के बाद ही मैं रोजिवा के निमिश फल लेकर लक्ष के बिनाने बिठार में जाता हूँ। अगर मुझे देगा मन्देह होता है कि उस प्रनिमा में यक्ष है ही नहीं। वह तो मान मागृम और जल है। मैं स्वयं ही इस लक्ष्मीकोसने की पूजा करता रहा। यदि लक्ष्मी में इस लक्ष्मी में लक्ष्मी अपिष्टाण दक्ष होता तो मुझे (अपने मन की)

आरति में क्या देवदेव मुझ न करता ? यह साम्नाय में होता तो मुझ न कुछ अपमान करने दिखाना ।”

मुद्रगराजि यक्ष में अर्जुनमानी के मन में आये हुए नाचों को जान लिया । वह यक्ष प्रतिमा में से निरुज अर्जुनमानी की देह में अवस्थित हो गया । यक्ष का श्राव्य वन भी ही अर्जुनमानी के मात बन्धन तत्काल टूट गए और यक्षन मुक्त होते ही उसने यक्ष प्रतिमा के हाथ में एक हजार पन परिमाण वाला मुद्रगर ले लिया । होमादेश में अर्जुनमानी मुद्रगर लेकर एड़ो पुष्पों पर दूट पड़ा और उसने बात की बात में अपने पुष्प तथा वन्युमती को मार डाला । सात प्राणिमों की हत्या करने के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ । अब यक्षगिरि अर्जुनमानी राजगृह में बाहर घूम-घूम कर प्रतिदिन सात प्राणिमों को मार कर ही घेन की रास लेता । ललित मोहरी के मोहिकों की निदेशहीन स्वातन्त्र्य ने बिना बड़ा आगम किया । एक सीधे-सादे मन्त्री को नृपति हत्याग बना दिया ।

राजगृह की सीढियों—राजमार्गों—साद में लोग चला करने फिर रहे थे—

‘जदे आई । मुद्रगराजि यक्ष में आतिष्ठ होकर अर्जुनमानी राजगृह नगर में बाहर निकली और यह पुष्प—मात स्थितियों की प्रतिदिन मारता है ।’

लोगों की यह चर्चा राजा श्रेष्ठिक के कानों में भी पहुँची । राजा श्रेष्ठिक ने राज मन्त्रों को आज्ञा प्रदान करने हुए कहा—

‘ह देवानुविज ! राजगृह के बाहर अर्जुनमानी की हिमा मग नृपति बन रही है । वह प्रतिदिन एक हजार और यह पुष्प—मात स्थितियों को मारता है । राजा नृपति में मेरी यह घोषणा प्रकाशित कर दो—

‘राजगृह के निवासियों ! यदि हम लोगों की इच्छा प्रीति रहने की है तो भक्त, मन्त्री, प्राणि, यक्ष-पक्ष प्रादि किसी भी चीज के विषय राजगृह में बाहर जा फिर दो, क्योंकि यदि तुम लोग नगर के बाहर निकले तो वहीं गया न हो कि तुम्हारे लगीर का विनाश हो जाय ।’

‘देवानुविज ! मेरी इस आज्ञा की दो-तीन बार प्रकाशित करने मुझे सूचना दो ।’

राज-सेवकों ने नगर के चौकड़ों, हाट-बाजारों, मन्त्रों—नगर भर में दण-दण मर्दों राजा की इस घोषणा प्रकाशित कर दी और राजा की सूचना कर दिया ।

एक प्रकार राजगृह एक खंड-प्राय बन गया । नगर के बाहर जाके का किसी भी मनुष्य नहीं होता था । इससे प्राणि किसे मरने नहीं गये ? अर्जुनमानी का आशय ऐसा था कि माताएँ, मोरे-लकड़ों, मन्त्रों को मार करके इस मन्त्रों—‘मुद्र हा था, मरी हो ।’ जैसे जाकी मार करती । तो राजगृह में सभी मनुष्यों के मृत-माया दे;

लोग बहुत दिनों तक स्पेच्छा से नगर से बाहर जाते भी न थे, पर अर्जुनमाली के भय की पावन्दी से राजगृह के लोगों की साँसें घुटी-घुटी-सी चलती थीं, उन्हें अपना घर कारागार की कोठरी-सा मालूम पड़ता था।

×

×

×

राजगृह में सुदर्शन नाम के एक श्रेष्ठी रहते थे। सेठ सुदर्शन श्रद्धि सम्पन्न, अक्षरिभूत, श्रमणोपासक तथा जीवाजीवादि नव तत्त्वों के ज्ञाता थे। धर्म में उनकी बहुत लगाव श्रद्धा थी।

एक बार श्रमण भगवान् महावीर राजगृह में पधारे। नगर के बाहर गुण-शीलक उद्यान में वीर प्रभु विचरण करने लगे। उनके आने का समाचार नगर भर में फैल गया। राजगृह में अनेक श्रावक, धर्मप्रेमी और श्रद्धालु रहते थे। समूची प्रजा ही भगवान् महावीर या दर्शन पाना अपना अहोभाग्य समझती थी। जब भी भगवान् महावीर पधारते, राजगृह की जनता नदी की तरह उमड़ कर गुणशीलक उद्यान में पहुँचती थी। लेकिन आज तो बात ही दूसरी थी। सब के सब मन मसोस कर रह गए थे। अर्जुनमाली के हिंसक आतक ने सब श्रद्धालुओं के पैरों में बन्धन डाल दिये थे।

प्रभु के आगमन पर राजगृह के स्त्री-पुरुष यत्न-तन्त्र चर्चा कर रहे थे—

“हे माई ! श्रमण भगवान् महावीर यहाँ पधारने हैं। उनके नाम-गोत्र के श्रवण का भी महाफल होता है। उनके दर्शन करने, वाणी सुनने तथा उनके द्वारा प्ररूपित अर्थ ग्रहण करने से जो फल होता है, उगमा तो कहना ही क्या है, वह तो निस्तान्देह अपर्णनीय है।”

इस प्रकार यत्न तन्त्र लोगों की चर्चा से सेठ सुदर्शन ने भी वीर भगवान् के आगमन का घुन सवाद जाना। उसने अपने मन में विचार किया—“मेरा नितना अहो भाग्य है कि भगवान् महावीर राजगृह के गुणशीलक उद्यान में पधारे हैं। मुझे उनके दर्शन करने जाना चाहिए।” ऐसा विचार कर सेठ सुदर्शन अपने माता-पिता के पास पहुँचे और हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहने लगे—

“हे माता-पिता ! श्रमण भगवान् महावीर राजगृह नगर के बाहर गुणशीलक उद्यान में पधारे हैं, इसलिये मैं उनके बन्धन-नमस्कार करने जाना चाहता हूँ।”

सुदर्शन की इस अप्रत्याशित दृष्टि को जानकर उसके माता-पिता ने कहा—
“एव तनु पुत्ता ! अज्जुनए मात्तापारे जाय पाएमागे विहरइ। त माय तुमं पुत्ता ! समणं भगव महावीर वषए निगच्छाहि। माणं तव मरीरयस्त वायत्ती भविस्सइ। तुमं ए दृष्टए पेव समण भगव महावीरं वंदाहि वसंताहि।”

“हे पुत्र ! अर्जुनमाली राजगृह नगर में बाहर अनुपस्थित की मारता हुआ पुत्र रहा है। इसलिए हे पुत्र ! तुम प्रभु-पश्यन के लिए नगर से बाहर मत जाओ, यहाँ से भगवान् को माय बन्धन कर लो। भगवान् तो माय के भूते हैं। पता नहीं, अर्जुन-माली तुम्हारे पसीरे की क्या हानि पहुँचा दे।”

माता-पिता की हम बाणी की सुनार सुदर्शन ने कहा—

“हे माता-पिता ! जब शम्भु नमवान महावीर यहाँ पधारें हैं, यहाँ विराजित हैं और यहाँ समासृत हैं, फिर भी मैं उनको यहाँ से बर्जन-नमस्कार करने, उनकी सेवा में न जाऊँ, यह कैसे हो सकता है ? मैं समझान के दर्शन करने जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे अनुमति दीजिए । मैं प्रभु के निकट जाकर उनको बर्जन-नमस्कार और उनकी पर्युषासना करूँगा ।”

तब मैं बड़े-बड़े धर्मप्रेमी-अज्ञान मुलनीनर उठाए जाने का माहुर नहीं कर पा रहा था । इसलिए गुणगौर के यथोक्त सुदर्शन के माता-पिता ने उसे अनेक मुक्तिगो से समझाया, पर सुदर्शन तो शक्यदर्शी था । जब उसने अपना आग्रह न छोड़ा तो उसने माता-पिता ने अति-आपूर्वक अनुमति देते हुए कहा—

“हे पुत्र ! [जब हमारी बात सुनाने लगे नहीं उतरती तो] जिस प्रकार तुम्हें मृत्यु हो, ऐसा करो ।”

इस प्रकार माता-पिता ने अनुमति प्राप्त कर सुदर्शन सेठ ने स्नान किया । स्नान-पूजे कर पारण किया और समझान महावीर के दर्शन करने अपने घर से निकले । वे रात्रिकाल के मध्य होते हुए पैदल ही लगे और मुद्गरपाणि यदा के यथावतन में न अधिक दूर गया न अगिला निराट—मुलनीनर उछान की ओर जाने लगे । दर्शन के दर्शक में प्रविष्ट मुद्गरपाणिपदा ने अपनी ओर आते हुए शम्भुपामक सुदर्शन को देखा तो उसकी धूर हिमा में पूर्वक मुद्गर को धुपाने हुए सुदर्शन को अपने निकट अपने की सेवाधी में प्रतीक्षा करने लगी ।

हिमा के मय में जमय ता दर्शन करने हुए सुदर्शन निर्मोक्त भाव में आगे बढ़े चले जा रहे थे । रात्रिकाल के नर-नारी लोग के मुँह में आते हुए सुदर्शन को मय, दुःख, विद्या और कुतूहल में देखते लगे । वे मय जाने-पाने लगे की हृद में हिमा-अहिमा का मिलन करी लक्ष्मणा से देखने के लिए क्षम्य थे ।

आज लक्ष्मणा हिमा का मुद्रावता करने जा रही थी अथवा प्रेम द्वेष को परा-जित करने जा रहा था । आज वह देखाता समी हूँ ही नहीं कि हिमा अहिमा को पराजित कर पायी हो ।

संसार और सौतेली दर्शक में लगी होना, लक्ष्मणा में होना है । यदि दर्शक मय में ही सीमर होना तो बड़े-बड़े सुमन राजगुरु न ही न बँटे रहते—अर्द्धमात्री में समझी न होत । भारत की लक्ष्मणा और शम्भु में भी मय का सीमर है । यहाँ की कल्या ने भी सौतेली प्रवर्तिता होना रहता है । अथवा की सीमर का मातृकट ‘जिन्नों की मार’ में नहीं आता जाता; बल्कि ‘जिन्नों को मय दिया’ रही था पर सीमर समा है । बड़े-बड़े बरसामी पञ्चमी लोग का नाम मृत्यु ही कहते लगे हैं, पर हिमा के पामर होना है, तेने कल्याण योनी-पामरी मृत्यु के मोट रूप को देखकर भी हँसते रहते हैं । यही मय का सीमर है और सेठ सुदर्शन हिमा हैं अमरदर्शी

वीर था । अहिंसात्मक आचरण का प्रभाव स्थूल रूप में रोज हमारे सामने आता है । उफनता हुआ दूध ठंडे जल के चन्द छोटों से बैठ जाता है । दहकते लाल लोहे को ठंडे लोहे की छेनी से ही काट देनी है । इन स्थूल उदाहरणों के आधार पर भी यदि पाहा जाय तो अर्जुनमाली उफनता हुआ दूध अथवा गरम लोहा था और अमयदर्शी सुदर्शन शीतल जल अथवा ठंडे लोहे का प्रतीक था ।

अर्जुनमाली कुपित होकर एक हजार पल भार का मुद्गर लिये सुदर्शन की ओर आने लगा । मुद्गरपाणि यक्ष को अर्जुनमाली के रूप में अपनी ओर आता हुआ देगकर सुदर्शन को तनिक भी नय, प्रास, दुःख, चिन्ता, उद्वेग और क्षोभ नहीं हुआ । उन्होंने वही सपारा लेने का निश्चय किया । सुदर्शन ने अपने उत्तरीय के अचल से भूमि का प्रमाजंन किया और भुग पर उत्तरासन धारण किया । तदनन्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बाएँ घुटने को ऊँचा किया और दोनों हाग जोड़कर मस्तक पर अजलि-मुट रखा और फिर अपने सकल को इस प्रकार बुझाया—

गमोत्पुणं भरतृताणं भगयंताण जाय संपत्ताण

"जो अरिहन्ता भगवान मोक्ष को पधार गए हैं, मैं उन अरिहन्तो को नमस्कार करता हूँ और जो मोक्ष में पधारने वाले हैं, उन भगवान महावीर को भी नमस्कार करना है । मैंने पहले भगवान महावीर स्वामी से स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद और स्थूल अदत्तादान का त्याग किया था । स्वदार-मतोप और इच्छा-परिमाण (स्थूल परिग्रह त्याग) अणुपतो को धारण किया था । अब इस समय उन्ही भगवान महावीर की साक्षी से यावज्जीवन प्राणातिपात का सर्वथा त्याग करता हूँ । उन्ही प्रकार मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह का यावज्जीवन के लिए त्याग करता हूँ और श्रेय, मान, माया तथा मोन यावत् मिध्यादर्शन धन्य तत् अठारह पापों का यावज्जीवन के लिए सर्वथा त्याग करता हूँ । अघन, पात, ग्राहिम और स्वादिम इन चारों प्रकार के साहान का त्याग करता हूँ ।

"यदि मैं इस उपसर्ग से बच जाऊँ तो दशम पार लूँगा, अन्यथा उपसर्ग त्याग यावज्जीवन के लिए है ।"

ऐसा हृद निश्चय कर के सुदर्शन ने सागरी अन्धता धारण कर लिया । इससे मुद्गर घुमाता हुआ और अर्जुनमाली कायोत्सर्ग में मोन सुदर्शन सेठ के समीप था गया, पर उसका पशुबल और हिंसा श्रमलोपासक सुदर्शन का कुटिल न विगाट गये । सुदर्शन की शान्त-मौन्य मृदा में शान्तावस्थित होकर महाविष्ट अर्जुन का आवेग उन्ही प्रकार टीला पड़ गया, जैसे पानी पड़ने में बाधु का देर बैठ जाता है । अर्जुनमाली सुदर्शन के पारों ओर घूमता, पर अपने मन का बिम्ब भी प्रभाव नहीं दिना लगा और सुदर्शन के सामने साजर गया तो क्या गया बहुत देर तक अवचन दृष्टि से उन्हें देखता रहा ।

निर्विघ्नता क्षयजुषयस्य मासागारतस्य मरीर दिप्यजहत् ।

महा लक्ष्मण हाथमें और उत्साहहीन हो गया और उसने अर्जुन का दरीर छोड़ दिया गया जिसमें आया था उसी और अपना मुद्गर लेकर चला गया। महा के जाने जाने के बाद जैसे मुद्गरों की हवा निकल जाती है, अर्जुन का दरीर भी उसी तरह गमभीर हो गया और वह 'धम' की [हन्की सी] आवाज के साथ धनती पर गिर पड़ा।

हमारे मूर्खों ने मृत्यु की उपमा में रहित जान अपना प्यार गूरा लिया और मुद्गरों-तने अर्जुनमासी की होठ में लगे थे प्रयत्न करने लगे। आत्मघात के सम्मुख पहुँचा गया जिसमें ही गया। प्रेम ने हँस की जीत लिया। यह प्रयत्न के बाद अर्जुनमासी मोड़ हुआ तो उसने मूर्खों ने पूछा—

‘हे देवानुप्रिय ! आप क्यों ? और क्यों ज़रूर ?’

मूर्खों ने अपना परिचय दे दिया—

‘हे देवानुप्रिय ! मैं (मुद्गरों की तरह राजपूत का बियाही) श्रमणोपासक मूर्खों हूँ। शीघ्रतापूर्वक तो तबों का हाथ में प्राप्त कर लिया है और अब गुण-धीन उच्छास में विराजमान श्रमण समक्ष महावीर को मन्दन नमस्कार करने जा रहा हूँ।’

मूर्खों के मुख से और प्रभु का नाम मुन अर्जुनमासी के मत में भी उन्हीं दर्शन करने की इच्छा हुई। शत-अपने मन की बात बताते हुए अर्जुनमासी ने मूर्खों के से बात—

त इत्युत्तमिण देवानुप्रिया ! अहमपि तुमए साह्य ममण भगवं महावीर यवित्तए ज्ञाय परदुग्गमित्तए ।

‘हे देवानुप्रिय ! मैं भी मुद्गरों का महावीर स्वाधी की मन्दन-नमस्कार करने और पर्युत्तमता करने के लिए जाता साहज है।’

मूर्खों ने कहा—

अहमुत्तं देवानुप्रिया !

‘हे देवानुप्रिय ! जैसा मुझे मुन हो, ऐसा करने।’

साधु कहने की तरह पुराण अर्जुनमासी मूर्खों के साथ गुणधीन उच्छास की और चला था। राजपूत के नर-नारी अपने-अपने घर की स्त्रियों के इस अपूर्व दृश्य की देख रहे थे। दूर से नर-नारी आवाज गूँज रही थी अर्जुन के पैरों, अस्त्र (एक हड्डिका की धमकी की)। राजपूत के सम्मुख महावीर के गानों की बारीक थी, उसमें समक्ष के प्रति गाना की थी, पर अपने समक्ष अस्त्र पड़ गयी होती थी। मूर्खों की अर्जुनमासी की साथ-साथ जाने देर गाना ध्वनि ने राजपूत के सम्मुख ध्वनि मिली। आगे के स्त्रियों के-अस्त्रिका की तरह राजपूत की जगह मूर्खों की-सी अस्त्रिका उच्छास की और आ रही थी। यह मूर्खों ने समझी भागी कारण-कारण के दृश्य कर दिया था।

गुणशीलक उद्यान में विशाल जनसमूह के मध्य अर्जुनमाली ने सुदर्शन के साथ महावीर स्वामी को वन्दन नमस्कार किया और सभा के मध्य बैठ गया। भगवान ने सबको धर्मकथा सुनाई। प्रभु की धर्मकथा सुन श्रोता आत्मविमोह हो गए। धर्मकथा सुनकर सुदर्शन तो अपने घर चले गये और अर्जुनमाली ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा—

हे भगवन् ! आपके द्वारा कही हुई धर्मकथा सुनकर मुझे उस पर अपार श्रद्धा हुई है। मैं निर्वर्ण्य प्रवचनों पर श्रद्धा करता हूँ। अतः हे प्रभो ! मैं आपसे दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ।”

अर्जुनमाली की ऐसी इच्छा सुनकर भगवान ने कहा—

“हे देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हें सुग हो, वैसा करो।”

भगवान की अनुमति मिलते ही अर्जुनमाली ईशानकोण में गये और स्वयमेव पंचमुष्टि लोच करके अनगर वन गए और फिर भगवान को वन्दन-नमस्कार कर इस प्रकार अभिग्रह धारण किया—

“मैं यावज्जीवन अन्तर रहित बेले-बेले की पारणा करता हुआ और तपस्या द्वारा अपनी आत्मा को माधित करता हुआ विचरूँगा।”

ऐसा अभिग्रह नेकर अनगर अर्जुन बेले-बेले की पारणा करने हुए विचरने लगे। बेले के पारणे के दिन उन्होंने प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और तीसरे प्रहर में गोचरी के लिए राजगृह नगर में गए। अनगर अर्जुन ऊँच-नीच मध्यम कृत्तों में गृह सामुदायिक मिठा के लिए फिर रहे थे। अर्जुन अनगर की गोचरी के लिए भूमते देग राजगृह के स्त्री-पुरुष, वच्चे आदि इस प्रकार कहने लगे—

“इत्ती ने मेरी माँ को मारा है। इगने मेरे पिता को मारा। इतने भेग माई मारा। अरे अरे ! इगने मेरा पुत्र और पुत्रवधू दोनों मारे।”

इस प्रकार लोग अर्जुनमाली का तिरस्कार करने लगे। द्वेष, घृणा और उनके द्वारा स्वजनो के मारे जान के दुःख से दुःखी होकर अर्जुन अनगर की मट्टवचन कहने लगे। उनका रोष यह! तब उमरा कि माछी, ईंट, पत्थर और पत्थरों से उन्हें मारने लगे। इस प्रकार स्त्री-पुरुषों और बच्चों से ताड़ित-प्रताड़ित और अपमानित अर्जुन अनगर किसी पर भी मन में द्वेषभाव नहीं साते और उनके शिष्य हुए धायोस आदि परीपरी को समभाव पूर्वक मान करने लगे। अर्जुन अनगर सामाव धारण कर और दीन-भाव से रहित मध्यम भावना में विषमने लगे तथा निर्जंग की भावना में सभी उपपद-वर्गीयों को समभाव पूर्वक मान करने लगे। उनके विचारों में भगवान महावीर का पूरी उपदेश निर्धार करण हो रहा था—

शरवोमेगना परे भिरगु न तेति पद्धिमत्ते ।

सरितो होद दामानं सम्हा भिरगु न सग्गे ॥

यदि कोई मित्र को घाली दे तो वह हमसे प्रति श्रेष्ठ नहीं करे, श्रेष्ठ करने वाला आत्मी-दुर्गों के सहज है, इसलिए मित्र अपनी उच्च स्थिति का विचार कर श्रेष्ठ न करे, उदास न माने । किन्तु—नितिशरं परमं नष्टा—नितिशा, समता को परम धर्म मानकर मन में दुर्भावना नहीं लाए । यह मोक्ष—

समस संज्ञये धर्मं हर्षेज्ज कोह बरपई ।

मयि शोयसा ना मुत्ति एवं पेहेज्ज संजए ॥

धर्म—समता एवं समता—हृदयों का समान करने वाला है, उसे यदि कोई वही माने-तोऽ तो उसे वही विनष्ट करना चाहिए—इस व्याख्या का कभी नाश नहीं होता, इसका अर्थ है, किसी धर्ममग्न है, परोर का नाश होगा तो हमसे मेरा क्या जाता है ।

इस प्रकार समता विनष्टपूर्वक परीक्षा-उपगमों को समता जाय से नहीं हुए अंतर्भाव, मानस धर्मों के दूर मानुदायिक शिक्षा के लिए विचारने हुए अर्जुन अन्तर्भाव को कभी आहार विनष्ट को वाली नहीं मिलना, वही वाली मित्रता तो आहार नहीं मिलता । अतः स्वता-मुता को भी आहार-नाश उन्हें मिलता, उसे अयोध, अविमन, अशुभ, अशोभित तथा विवाद यदि विशेष जाओ में दूर रहकर ग्रहण करते । आहार प्राप्त करने आहार पक्षर नम्रवात महावीर स्वामी के पास जागे और उच्च शिक्षा प्राप्त आहार-नाश दिवाकर उन्नी आशा मेले और मुद्रिपन से रहित जिम प्रकार मान विनष्ट प्रवेश कर रहा है, उन्नी प्रकार रागद्वेष से रहित हो, उस आहार-नाश का भोजन करते हुए समता का पावन बन रहे ।

एक धर्म अन्तर्भाव समता महावीर मुद्रिपन उद्यान को छोड़ अन्तर्भाव में विहार करने लगे और महाभाग आहार अर्जुन नम्रवात द्वारा दिए गए तथा स्वयं श्रीराम किं हूँ अन्तर्भाव प्रभावशाली, उदार, विद्वान् एवं प्रधान तप कर्म में अन्तर्भाव आशा को नाशित करने हूँ हूँ महीने तक पान्थि-वर्षों का पावन करते रहे । महाभाग उद्देश्य दिव को मानेना कर, भीम नरक अन्तर्भाव श्रेष्ठ कर जिम काये के लिए सर्वप्रकार विनष्ट था, उसे मिष्ट कर दिया, अर्थात् अन्तर्भाव मुद्रिपन मोक्ष प्राप्त कर दिया ।

२

×

मुद्रिपन के द्वेष से अन्तर्भाव अन्तर्भाव में मेरा पान्थि-वर्षों दिवादा, जो मानिक-पानिक को नहीं दिया सकते । पान्थि किम जाया को कि अर्जुन-अन्तर्भाव अन्तर्भाव पान्थि-वर्षों दिवादा को पान्थि-वर्षों में मोक्ष प्राप्त कर गया है जो अर्जुन अन्तर्भाव-वर्षों ही काम अन्तर्भाव को दिया कर देता था, विनष्ट करने छूट जाओ में पान्थि पान्थि पान्थि

दिन मे ११४१ मनुष्य एव स्त्रियो की घात कर डाली, वह क्रूर मानव आज कितना उदार और कितना सहनशील बन गया। उसने क्रोध, मान, माया, सोन चारो कपायो को जीत लिया।

अर्जुन अनगार उत्कृष्ट समभावो थे। किसी की गाली-गलौज और दुर्वचन उनको विचलित नहीं कर पाते थे। थप्पड़-धूँसे छोट-पत्थर खाने पर भी वे समभाव मे लीन रहते थे। हिंसक मानव क्षमा, प्रेम और अहिंसा की मूर्ति बन गया। जब अनगार अर्जुन गोचरो के लिए घूमते तो ऐसा लगता था कि महावीर स्वामी का धर्म-संदेश साक्षात् रूप धरकर घूम रहा है।

इस प्रकार अनयदर्शी श्रमणोपासक मुदर्शन और उत्कृष्ट समभावो साधक अर्जुन अनगार दोनो के चरित्र आदरणीय और अनुकरणीय हैं।

अतगठदसा सूत्र धर्म ६, अध्ययन ३ समाप्त

सिद्धगति प्राप्त गाथापति

मनुष्यो ।

ममता के महान साधक यजुंन अणुगार की जीवनगाथा आपको सुनाई गई है । जो व्यक्ति एक बात पर कूट होकर एक महीने तक प्रतिदिन ७-७ मनुष्यों की यात्रा करता रहा, इतना दूर दूरी स्वभाव वाला व्यक्ति भी जब ममता के महान देवता ममवान महावीर के चरणों में पहुँचकर समभाव का मन गीत ज्ञान है तो, इतना मरिचु खोर इतना उदार बन जाता है कि लोग उसे दंड-पक्षर भूमि मारते हैं, उस पर मिट्टी-कचरा पतकर पड़ने हैं, धुँवने हैं और वह उन्हें सहन करता है, उन पर क्रोध नहीं करता; बल्कि यह सोचता है कि यह मेरे पूर्वजन्म का दण्ड जन्म से निगे मधे बटु पावो का ही फल है, इसे नोचने से ही मेरी आत्म-सुखि हो सकती है ।

पर्युषन के दिनों में अजुंनमासी अणुगार का जीवन प्रथम सुनाने का लक्ष्य यही है कि हममें भी इसी प्रकार तिनिया एक समभाव के सम्भार जागृत हो ।

एक इसी वर्ग में अथ नाम-नाथरी, मुनिषों के उज्ज्वल चरित्र भी आपको बताये गये । १। इस वर्ग के अध्ययन ५ से १४ तक १० गाथापतियों का वर्णन है, जिन्होंने पूर्ण संसार प्राप्त कर बहोर मध्यम मामना की ओर ध्यानज्ञान प्राप्त कर सिद्ध-सुख प्राप्त हुए ।—उनका वर्णन इस प्रकार है—

राजगुरु म नाम गेनिक का धर्म-राज्य का । इसी राजगुरु में 'कादम' नामक गाथापति रहते थे । कादम गाथापति ने मकई गाथापति की तरह ममवान महावीर में दीक्षा ग्रहण की और सातह वर्ष एक आरित-वर्षाव का पावन कर विमुक्तिनि पर सिद्ध हुए ।

कादम की तपस्वी ब र्हो पावे दीक्षक गाथापति ने भी कादम की तरह समन ममवान महावीर में दीक्षा से सातह वर्ष तक दीक्षा-वर्षाव का पावन किया और विमुक्तिनि पर सिद्धर प्राप्त किया ।

दीक्षक की तरह कादम की तपस्वी के ही विपरीत धृतिधर गाथापति ने भी प्रभु के दीक्षा लेकर सातह वर्ष तक आरित का पावन कर विमुक्तिनि पर दीक्षा प्राप्त किया ।

साकेत नगरी के रहने वाले कैलास नामक गाथापति ने महावीर स्वामी से दीक्षा अंगीकार की और बारह वर्ष तक चारित्र्य-पर्याय का पालन कर विपुलगिरि पर सिद्धि प्राप्त की ।

साकेत नगरी के ही निवासी हरिचन्दन गाथापति ने भी बारह वर्ष तक चारित्र्य का पालनकर विपुलगिरि पर सिद्धत्व प्राप्त किया ।

वाणिज्य ग्राम के रहने वाले गाथापति सुदर्शन ने धृतिपलाश उद्यान में विराजमान भगवान महावीर से दीक्षा अंगीकार की और पाँच वर्ष तक श्रमण-न्याय का पालन कर विपुलगिरि पर मोक्ष प्राप्त किया ।

दूसरी प्रकार वाणिज्य ग्राम निवासी पूर्णमद्र ने पाँच वर्ष तक सयम पालन किया, श्रावस्ती नगरी के सुमनमद्र गाथापति ने भी अनेक वर्षों तक चारित्र्य का पालन किया, श्रावस्ती नगरी के ही निवासी सुप्रतिष्ठ गाथापति ने सत्ताइस वर्ष तक सयम का पालन किया तथा राजगृह नगर के गाथापति मेघ ने भी अनेक वर्षों तक चारित्र्य का पालन किया । इस प्रकार पूर्णमद्र, सुमनमद्र, सुप्रतिष्ठ और मेघ गाथापति ने चारित्र्य पालन कर विपुलगिरि पर सिद्धगति प्राप्त की ।

अतगृहसा सूत्र, सर्ग ६, अध्ययन ४ से १४ तक समाप्त

वालसाधक अतिमुक्तक

बन्धुओ,

आजि आरंभ समझ लक गेते बाल साधक का वर्णन था रहा है—

जिसका बचपन पृथ्वी में मिटा, पृथ्वी में पसा, मेघ-वृद्ध में सीसा । एसा एक गजबुमार बचपन में रंगारंग के पगरीने-बंदकालीने मार्ग पर चलने लगा । मेघ-नीच में ही वह प्रसिद्ध हुआ, साधना-रस का गहरी घनकर उम बालसाधक ने पानी में पात्र तैराकर नाथ लेगले का भेज दिया और इन मेघ मेघ में नाथ लेराते-लेराते वह धने की नाथ पर बैठकर बालसाधक अतिमुक्तकबुमार समार सागर की पार कर गया ।

बड़े-बड़े अतुल्य ज्ञान साधक मुनि प्राप्त नहीं कर पाते, पर एक छोटा-सा बालक छोटाभूमि की स्वयं साधना-रस पर केंद्र अद्वय हो गया, जैसे उमने मुनि या यरन दिया, यह एक विचारणीय प्रश्न है । स्पष्ट ज्ञान में ही देव मो, सुमे हुए बीसभों का देर गया कर पाता है, जबकि ज्ञान की छोटी सी जिनमारी देर-के-देर मुन समूह को खड़ा कर देती है । दीनक की छोटी-सी सी ज्ञान अघवार की समान्य कर देती है । छोटी छोटी हो या बड़ा, साधक साधक हो या मुनि, साधक हृष्ट-मुष्ट हो या क्षीण-रक्त—इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । अन्तर पड़ता है, आत्मन्य में, आत्म के ज्ञान में और साधनसिद्धि की परधान्य में । इसलिए बालसाधक अतिमुक्तक बुमार ने मेघ-वृद्धों और मोर उड़ाने की उर में अपने प्रगल को—अनुभव ज्ञान की साधक कर दिया ।

X

X

X

X

पुनर्मे समझ में पूर्व शास्त्र में ज्ञान में इसमें दो साधक नामक एक गहर था । दो साधक के साधक शिवाजी प्रगलस्य और अमनोसाधक साधक में । उनकी बातों में देवी की अद्वय मुक्ति, सर्वसाधक और अमनोसाधक की । भीदेवी का प्रगल और मोर विरसिद्ध का साधक अतिमुक्तक बुमार मोन्य, मुकुमार और साधक-सिद्ध ज्ञान का ।

एक बार पोलासपुर नगर के बाहर भ्रमण भगवान महावीर श्रीवन उद्यान में पधारे। गौतम स्वामी भगवान महावीर के प्रथम और ज्येष्ठ गणधर थे। गौतम स्वामी चौदह हजार साधुओं और छत्तीस हजार आर्याओं के सघ-संचालक और प्रमुख थे। किन्तु इतने पर भी उनमें असाधारण सादगी थी। वे अपना हर कार्य स्वयं ही करते थे। वेले-वेले की तपस्या के अनन्तर पारणे के लिए स्वयं ही झोली लिये ऊँच-नीच, मध्यम कुलो से मिक्षा के लिए घूमते। जब वे भगवान महावीर स्वामी के साथ पोलासपुर नगर के श्रीवन उद्यान में आये तो मिक्षा का समय होने पर प्रभु की अनुमति से मिक्षा के लिए पोलासपुर नगर में आये और मिक्षा के लिए भ्रमण करने लगे।

उसी समय राजकुमार अतिमुक्तक स्नानादि करके वस्त्रालंकार धारण कर अपने समवयस्क बालक-बालिकाओं के साथ क्रीडाभूमि में अनेक खेल खेलने लगा। उन दिनों क्रीडास्थल को इन्द्रस्थान कहते थे। सभी बच्चे खेल-कूद में मग्न थे। कुमार राजपुत्र थे, फिर भी साधारण बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनके मन में केवल बचपन और बालक होने का आभास था। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे सब बराबर हैं। क्रीडास्थल पर न कोई श्रेष्ठ पुत्र है, न राजपुत्र और न सेवक का लडका। बचपन में जब श्रीकृष्णचन्द्र अपने साथियों के साथ खेल रहे थे तो हार-जीत के प्रश्न को लेकर विगड़ गए, तभी एक साथी ने कहा—

“खेल में को काको गो सैया।

अति अधिकार जनावत पातें, हैं कछु अधिक तुम्हारे गैया।”

हे कृष्ण ! खेलने में कोई बित्ती का स्वामी या बड़ा नहीं होता—सब बराबर होते हैं। तुम्हारे यहाँ कुछ गायें हम से अधिक हैं, इसलिए अति अधिकार दिखाते हो—रोव मारते हो ? कृष्ण फिर सब में हिन-मिलकर खेलने लगे। बचपन के खेल की तरह यह जीवन भी एक मेन है। इसमें सभी गिलाटी हैं, कोई जरा हीनियान गिलाटी है, वह बाजी जीत लेता है, कोई जरा नमजोर और ढीला है वह मेन हार जाता है।

—यहाँ अतिमुक्तक कुमार भी प्रजा-पालको के साथ हिल-मिलकर खेल रहा था। उसी समय गौतम स्वामी इन्द्रस्थान (क्रीडा-स्थल) के पाम से गुजरे। मन्त्री बच्चों ने गौतम स्वामी को देखा। पर देगा-अनदेगा वरके अपने खेल में ही डूबे रहे। अति-मुक्तक कुमार ने भी गौतम स्वामी को देखा और देगता ही रह गया। दूध के समान स्या यरन, भुग पर सप वा तेज और दानि का गाआजय। ऐसा अद्भुत रूप जगने पहली बार ही देखा था। वह उनमें इतना प्रभावित हुआ कि श्रीडास्थल से धुपगाप निमक आया और प्याते नेपी से गौतम स्वामी को देगने लगा और फिर जब उसकी मेन-नुपता गुदा हुई गो बोला—

के न भते ! तुम्हें, कि वा अरह ?

“नगकन् ! दास कीय है और कयो भूष रहे है ?”

बच्चे के भोले-सरल प्रश्न पर गौतम स्वामी मुग्ध हो गए। उन्होंने बालक से कहा—

“हे देवानुप्रिय ! हम श्रमण-निर्ग्रन्थ हैं। हम ईर्ष्या-समिति आदि पाँच समितियों से युक्त पूर्ण ब्रह्मचारी होने हैं और ऊँच-नीच, मध्यम कुलो में मिक्षा के लिए गोचरी करते हैं। इस समय मैं तुम्हारे शहर में मिक्षा के लिए घूम रहा हूँ।”

संस्कारी बालक अतिमुक्तक कुमार के मन में दान देने की भावना हिलोरे लेने लगी। उसने गौतम स्वामी की उँगली पकड़ ली और मचलते हुए कहा—

एह णं भंते। तुम्हे जणं अहं तुम्हं भिक्षु दवावेमि त्ति कट्ठु भगवणं गोघमं अंगुलिए गिण्हइ, गिण्हत्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागए।

“आप मेरे साथ चलें। मैं अपनी माँ से आपको मिक्षा दिलवाऊँगा।”

उँगली पकड़े आगे-आगे राजकुमार अतिमुक्तक चल रहा है और पीछे-पीछे गौतम स्वामी ऐसे चल रहे हैं, मानो उन्हें अपने गन्तव्य का मार्ग मालूम नहीं है और यह बालक मार्ग दिखाता आगे-आगे चल रहा है।

अतिमुक्तक ने एक बार भी यह न सोचा कि मेरी माँ ने इन्हें मिक्षा न दी तो क्या होगा ? सोचता भी क्यों, माँ का नित्य व्यवहार और माँ के डाले हुए संस्कारों ने ही तो अतिमुक्तक से गौतम स्वामी की उँगली पकड़वायी थी। यह नित्य देखा था कि मेरी माँ मुक्तहस्त में दान करती है, दान देने में उसे बड़ी पुशी होती है। गौतम स्वामी को घर से जाने में उसका एक उद्देश्य माँ को प्रसन्न करना भी तो था।

इस तरह उँगली पकड़ कर जाते हुए मले ही श्रमण-आचार मर्यादा का उल्लंघन किया। लेकिन गौतम स्वामी इसमें भी एक गव्यात्मा का कल्याण देख रहे थे। क्योंकि कुछ मर्यादाएँ देश-काल परिस्थिति से बदलती भी हैं। मर्यादा आचार निर्वाह के लिए है। इस समय उनके मन में बच्चे की भावना प्रधान थी। अगर वे बच्चे के हाथ से उँगली छुड़ा लेते तो उसका कोमल हृदय टूटकर चूर-चूर हो जाता, दान देने की जो उच्च भावना उसके हृदय में आई थी, वह मर जाती और श्रमणों के विषय में पता नहीं वह कौसी प्रतिकूल धारणा बना लेता। इसलिए वे अतिमुक्तक को उँगली पकड़ाये बढ़े चले जा रहे थे।

इसी प्रसंग में तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना का भी उल्लेख है। एक बार गौतम बुद्ध मिक्षापात्र लिये घूम रहे थे, तभी रोलेते बालकों के झुण्ड में से एक बालक मुट्ठी में धूल लिये तथागत के पात्र में डालने को बढ़ा। पास खड़े लोगों ने बालक को डाँटा—“ठहरो ! यह क्या करते हो ?” तथागत ने लोगों को रोक दिया। बच्चे को देग उन्होंने अपना मिक्षापात्र बालक के आगे फेर दिया और बालक उनके पात्र में धूल डालकर बड़ा प्रसन्न हुआ, वह तानियाँ बजाता हुआ, फिर रोल में लग गया। गौतम बुद्ध ने पात्र खड़े लोगों से कहा—

“बालक मे देने का सकल्प उत्पन्न हुआ । यदि मैं धूल की मिठा नहीं लेता तो उसमे देने की जो वृत्ति जाग्रत हुई थी, वह कुचन जाती—बच्चा निराश व दुःखी हो जाता । उसमे जो ‘वस्तु’ देने का सकल्प उठा है, उसमे सुधार किया जा सकता है, अर्थात् धूल न देकर अन्न देने की भावना उसके मन में बिठाई जा सकती है ।”

महापुरुष मात्र शरीर ही नहीं देगते, व्यवहार के कनेवर मे ही नहीं बँधे रहते, बल्कि उसकी आत्मा का भी अध्ययन करते हैं । गौतम स्वामी ने अतिमुक्तक कुमार से उँगली न छुडाकर यही किया था ।

गौतम स्वामी की उँगली पकड़े हुए अतिमुक्तक कुमार उन्हें अपने घर ले गया । गौतम स्वामी को देख राजरानी श्रीदेवी अत्यन्त प्रसन्न हुई । आगम से उठकर वह मात-आठ चरण सामने आयी और फिर तीन बार विधिवत् गौतम स्वामी को वन्दन-नमस्कार किया । फिर भक्तिभाव पूर्वक उन्हें रगोई घर मे ले गई और अन्न, पान, सादिग, स्वादिग—चारों प्रकार का आहार बहराया और फिर उन्हें भवनद्वार तक पहुँचाने आई । अतिमुक्तककुमार गौतम स्वामी के साथ द्वार के बाहर तक आया और उनमे पूछने लगा—कहिण भते ? तुम्हे परिवगह ?

“नगवन् । आप वहाँ रहते हैं ?”

गौतम स्वामी ने कहा—

“देवानुप्रिय ! मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक धर्म की आदि के करने वाले यावत् मोक्ष के कामी भ्रमण भगवान महावीर इस पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान मे कल्याणुसार अयग्रह लेकर तप संयम से आत्मा को भाषित करते हुए विराजते हैं । मैं वही, उन्ही के पास रहता हूँ ।”

अतिमुक्तककुमार की इच्छा हुई कि मैं भी भगवान के दर्शन करूँ । उसने गौतम स्वामी से पूछा—गच्छामि ण भते । अहं तुस्सेहि सद्धिं समण भगव महावीरं पायसवण ?

“हे भगवन् ! मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ । और भगवान महावीर को भिक्षा करना चाहता हूँ । क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे ?”

गौतम स्वामी ने कहा—

“हे देवानुप्रिय ! जैसा मुझे सुम हो, वैसा करो ।”

गौतम स्वामी की महज मुलम सन्तुष्टि प्राप्त कर अतिमुक्तककुमार उनके साथ चल दिया और श्रीवन पवित्रर श्री महावीर स्वामी की तीन बार वन्दना कर उपासना करने लगे । गौतम स्वामी ने भी वन्दन-नमस्कार कर भगवान की आहार शिष्या और आहार-भाजी लेकर संयम-तप से आत्मा को भाषित करते हुए विचरने लगे । भगवान महावीर ने अतिमुक्तक को धर्माचार्य सुनाई । भगवान के श्रीमृग मे धमकवा गुन अतिमुक्तक अतिमुक्त होकर इस प्रकार बोला—

“हे प्रभो ! मैं अपने माता-पिता की आज्ञा लेकर आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ ।”

भगवान ने कहा—

अहामुहं देवाणुष्पिया ! मा पटिवंध करेह—अर्थात् हे देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हें सुग हो, वैसा करो, पर धर्मकार्य में प्रमाद मत करो ।”

प्रभु ने वन्धन रहित और वन्धन मुक्त करने वाली आज्ञा अतिमुक्तक को दी । अतिमुक्तककुमार पोलासपुर नरेश विजयसिंह और रानी श्रीदेवी के समक्ष उपस्थित हुआ और माता-पिता के दोनों हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहने लगा—

“हे माता-पिता ! आपकी आज्ञा होने पर मैं भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा लेना चाहता हूँ ।”

अतिमुक्तक की ऐसी अप्रत्याशित और अनपेक्षित इच्छा सुनकर राजा-रानी अवाक् रह गये । उन्होंने कभी सोचा भी न था कि इस उम्र में अतिमुक्तक को वैराग्य हो जायगा । उन्होंने पुत्र को समझाते हुए कहा—

घाले सि ताव तुमं पुत्ता !

असंबुद्धोसि तुमं पुत्ता !

किण्ण तुम जाणासि धम्मं !

“हे पुत्र ! तुम अभी नादान बच्चे हो, तुम्हें तत्त्वों का ज्ञान नहीं है । हे पुत्र ! तुम धर्म को कैसे जान सकते हो ?”

बालक होते हुए भी अतिमुक्तक की आत्मा जाग चुकी थी । भगवान महावीर की अमृत वाणी ने उसे जानकार भी बना दिया था । अतः अतिमुक्तक ने अपने माता-पिता से विवेकपूर्ण और विनययुक्त वाणी में कहा—

जं चेय जाणामि तं चेय न जाणामि

जं चेय न जाणामि तं चेय जाणामि

“हे माता-पिता ! मैं जिसे जानता हूँ, उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता, उसे जानता हूँ ।”

अतिमुक्तक की यह पहेली उसके माता-पिता की समझ में नहीं आई । उन्होंने पूछा—

“हे पुत्र ! तुम्हारे इस विरोधी वचन का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया । समझाए कहो ।”

अतिमुक्तक कुमार ने बताया—

“हे माता-पिता मैं यह जानता हूँ कि जिसने जन्म लिया है, वह अवश्य मरेगा, ‘जहा जाएणं अवस्सं मरियणं ।’

किन्तु यह नहीं जानता कि वह किस काल, किस स्थान, किस प्रकार और कितने समय बाद रहेगा। इस प्रकार मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता। इसी प्रकार मैं यह नहीं जानता कि पितृ कर्मों से जीव नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवयोनि में उत्पन्न होते हैं, परन्तु यह अवश्य जानता हूँ कि सभी जीव अपने ही कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मैं जिसे नहीं जानता, उसे जानता हूँ। इसीलिए हे माता-पिता। आपकी आज्ञा होने पर मैं श्रमण भगवान महावीर के पास दीक्षा लेना चाहता हूँ।”

जब अतिमुक्तक के माता-पिता किसी भी युक्ति से उसे समय-वय से विमुक्त न कर सके तो हार कर बोले—

“पुत्र ! दीक्षा लेने से पहले कम-से-कम एक दिन तो राजसिंहासन पर बैठकर हमें अपनी राज्यधी दिखा दो। हमारी आँखों को तृप्त कर दो !”

अतिमुक्तक सहमत हो गया। माता-पिता ने महाबल के समान अतिमुक्तककुमार का राज्याभिषेक किया। राजा के रूप में माता-पिता ने कुमार से पूछा—

“राजन् ! हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है ?”

कुमार ने कहा—

“मेरी दीक्षा का प्रवर्ध करो।”

समारोहपूर्वक अतिमुक्तककुमार दीक्षित हो गये और भगवान महावीर के शिष्य बन गये।

जल में नाव

वचन के वैराग्य में सम्स्कार प्रधान होता है और ज्ञान गीण। अनगार अतिमुक्तक भी सम्स्कारी वैरागी थे, ज्ञानार्जन के द्वार पर तो अभी उन्होंने कदम ही रखा था। एक बार वे स्वपिर मुनियों के साथ शीघ्र के लिए गये। शीघ्र से निवृत्त होकर वे अलाशय में पास आये और बालसुन्न चपलता के कारण पानी को एक मिट्टी की पाल में बाँधकर अपना पात्र पानी में नाव की तरह तैराने लगा। जब अन्य मुनि लोटकर आये तो पानी बजाकर नाव तैराने का तमाशा दिखाने लगा। उसकी इस चपलता-धवलता को देख मुनिगण बड़े शुब्ध हुए और बालसाधक अतिमुक्तक को डाँटते हुए बोले—

“अरे मूर्ख ! तू इस प्रकार खेल करने लगस्य लीयो की हत्या करने गुण हो रहा है ?”

अतिमुक्तक मुनि गठोर वचन सुनकर गहम गया। दृक्क उमने मुन्ता पात्र को छोटी में रख दिया और सुषाप मुनियों के साम हो दिया। मुनि मोद राती में भी उससे व्यग्न वचन कहत हुए धा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि मोद-रोद में गात्र मैराने काया एक दिन इस पावनपात्र से पार हो जायगा। अतिमुक्तक को मुनियों की बात सुनी नहीं गयी। वह अपनी कुत पर पदवात्ताय कर रहा था।

भगवती व मा में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। मोता-यह छोटा पात्र

जमी संयम मार्ग को क्या जाने ? ऐसे ही साधु बन गया । फिर उनके मन में शका हुई, अगर यह इसी प्रकार संयम मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करता रहेगा तो कैसे अपनी साधना में सफल होगा ? वे वृद्ध स्वविर श्रमण भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित हुए, वन्दना करके पूछने लगे—

एवं खलु देवाणुप्पियाणं अन्तेवासी अइमुत्ते णामं कुमारसमणे ।

से णं भते ! अइमुत्तेकुमारसमणे कइहि भवग्गहणेहि सिज्झहिइ जाव अतं करेहिइ ?^१

भते ! आपका यह अन्तेवासी अतिमुक्तककुमार श्रमण कितने भव ग्रहण करके गिद्ध होगा ?

सर्वज्ञ प्रभु ने स्वविरो के मन की धान जानली । भगवान ने कहा—हे आर्यों ! मेरा बाल शिष्य अतिमुक्तककुमार श्रमण प्रकृति से बड़ा मद्र है, सरल है, विनीत है वह इसी भव में मोक्ष प्राप्त करेगा ।”

फिर प्रभु ने कहा—

“आप लोग जरा-सी बात पर विचलित हो गये ? इस बालक की आत्मा इतनी जाग्रत है कि यह इसी जन्म में मोक्ष-त्ताम करने वाला है । यद्यपि इसने भूल की है, पर इसकी यह भूल उगहास करने के काविल नहीं है, उसे प्रेम से मार्ग दिखाना चाहिए । श्रमणो ! तुम उसकी हीनता, निन्दा और अवहेलना मत करो ! वह चरमपरीरी है । उसकी अवमानना मत करो ! किन्तु अग्लान भाव से, चारसत्य पूर्वक, आहार से, पानी से, उसकी वेद्यावृत्य करो, उसका विनय करो, उसका सग्रह करो—प्रेमपूर्वक निकट रहो ।”

इस प्रसंग में यह बात बड़ी ही उल्लेखनीय है कि एक ओर तो बाल साधु, श्रमण मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करता है, दूसरी ओर स्वविर उगकी कटी चेतावनी देते हैं, किन्तु सर्वज्ञ प्रभु उल्टे स्वविरो को ही उसकी सेवा, भक्ति और विनय करने की शिक्षा फरमाते हैं ।

यहाँ पर जैनदर्शन का ‘मविष्य दृष्टा’ स्वरूप उजागर होता है, वह ध्यमिन की वर्तमान प्रगत दशा की अपेक्षा उगकी आत्मा की विगट चेतना को महत्व देता है उगके उज्ज्वल मविष्य को देगता है । मविष्य में वह महान बनने वाला है, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनने वाला है, आज वह बालक है तो क्या कल यही बालक सर्वज्ञ अग्रिह्न बनेगा ।

दूसरी बात भगवान महावीर के बाल-धनोविज्ञान की सी है । वे किसी अज्ञ व बाल नाय में मोहदशा प्राप्त बालक के हृदय की हीनता-निन्दा विमना में तोड़ देना

नहीं चाहते। हीमना में उसका उत्साह ही मर जायेगा। मन्त्र है साधुओं से, स्वविरों से यह भयभीत हो जाए, नफरत ही करने लगे और सेवा मार्ग में दूर भाग जाय। इसलिए उसे घृणा की बजाय प्रेम और वात्सल्य देना चाहिए। जो कार्य प्रेम की पुचकार में हो सकता है, वह नफरत की फटकार से कभी नहीं होता। अस्तु,

सगगान के वचन सुनकर सभी स्वधिर मुनियों ने अपने कार्य की आलोचना की और प्रभु की वन्दना कर अतिमुक्तकगुमान ध्रमण को रगाने लगे। उसकी विनय-नाय पूर्वक सेवा-सुश्रूषा करने लगे।^१

इसपर बालमुनि अतिमुक्तक भी साधना में जुट गये—ज्ञान, सेवा और तपस्या की त्रिप्रेणी में अवगाहन करने लगे। मुनि अतिमुक्तक ने सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन कर ज्ञान प्राप्ति किया और फिर तन-मन अर्पण करके स्वधिर मुनियों की सेवा में जुट गए और फिर अन्त में तपस्या की तो ऐसी थी, अपने को मुन्दन बना डाला। उन्होंने गुणरत्न भवत्सर तप^२ की कठोर आराधना की और सपारा करके विपुलगिरि पर गिद्धत्व प्राप्त किया।

बाल साधक अतिमुक्तक ने गेन-गेन में ही गौतम स्वामी की उँगली पकटी थी और साधना-पथ में भी एक दिन पानी में नाव तैराने का खेल किया था। पात्र की नाव तैराने का नाटक करने वाले अनिमृत्तक ने अपनी नौका भी संसार-सागर को पार कर किनारे लगा ली।

अतगटरसा सूत्र, सर्ग ६, अध्याय १५ समाप्त

१ इस ५. गौतम साधक का यह सम्पूर्ण प्रसंग अतगटरसा सूत्र में गी है। मध्यमी सूत्र १/४ में उगता गौतम है।

२ अतगटर भवत्सर तप का वर्णन परिशिष्ट २ में है।

वाराणसी नरेश महाराज अलक्ष का मोक्षलाभ

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले वाराणसी नगरी में अलक्ष नामक राजा राज्य करता था । वाराणसी नगर के बाहर महाकामवन नामक बहुत सुन्दर उद्यान था । एक बार तीर्थंकर-परम्परा का पालन करते हुए श्रमण भगवान महावीर वाराणसी नगरी पधारे और नगर के बाहर महाकामवन में विराजमान हुए । प्रभु का आगमन सुन नगरी की जनता उनकी धर्मसभा में पहुँची, राजा अलक्ष भी वीर प्रभु के दर्शन-वन्दन करने गया । कोणिक राजा के समान भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार कर उनकी सभा में बैठ गया । भगवान ने सबको धर्मकथा सुनाई ।

धर्मकथा सुनकर राजा अलक्ष के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया । प्रतिबुद्ध राजा ने उदायन राजा के समान भगवान के पाग दीक्षा अंगीकार कर ली । राजा उदायन ने अपने भानजे को राजमुकुट सौंपा था और राजा अलक्ष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य शासन सौंपा था । मुनि अलक्ष ने ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और अनेक वर्षों तक चारित्र्य-पर्याय का पालन करके विपुलगिरि पर सिद्ध गति प्राप्त की ।

अन्तगढदसा सूत्र का यह छठा वर्ग समाप्त हुआ ।

अन्तगढदसा सूत्र, धर्म ६, अध्ययन १६

त्रयोदस रानियों की दीक्षा

वपुत्रो ।

अन्तर्गट सूत्र के छः वर्गों का वाचन आपके समक्ष किया जा चुका है, अब मातृवर्ग प्रारम्भ हो रहा है । ७-८ इन दो वर्गों में महाराज श्रेणिक की २३ रानियों की दीक्षा एवं तपस्या का रोचक वर्णन है । इस वर्णन से यह प्वनित होता है कि आत्म-माधना एवं तपस्या का पथ पूर्यों के लिए ही नहीं नारियों के लिए भी सदा खुला रहा है । पुरुष की नीति स्त्री भी माहस, धैर्य और कठोर सवत्य के साथ इन पथ पर बढ़ी है । चाहे भगवान् आदिनाथ का युग रहा हो, चाहे नैमिनाथ का युग रहा हो, या नगवान् महावीर का युग । स्त्री सदा ही आत्म-माधना के पथ पर अग्रसर रही है । हाँ तो, हम वर्ग में १३ अध्ययन है और उगमें निम्न तेरह रानियों का वर्णन है—

अन्तर्गट दशा सूत्र के ७वें वर्ग में आपके समक्ष राजा श्रेणिक की तेरह रानियों की दीक्षा एवं निर्वाण प्राप्ति का वर्णन किया जा रहा है । इन रानियों के छुट-मुट जीवन प्रसंग आगमों एवं अन्य टीका ग्रन्थों में बर्ही-बरी मिलते हैं । इनमें रानी मन्दा की अमयपुमार की माता की उमगा वर्णन ग्रन्थों में काफी विस्तार में मिलता है ।

मातृवर्ग का वर्णन राजा श्रेणिक की वर्तमानता का ही है । रानियाँ प्रति-बुद्ध होकर राजा श्रेणिक में आभा देखकर नगवान् के पात्र दीक्षा लेती हैं । ग्रन्थों में अनुसार इन पमय की घृष्टभूमि के रूप में राजा श्रेणिक की नगवान् महावीर में बहू निजता है, किन्तु उसमें अपने मायी जीवन के विषय में पूरा, नगवान् ने छतरी जगदी प्रति कहाई—नन् । हमने मुक्त होने के अनेक उपाय श्रेणिक महाराज ने किए, पर 'ब्रह्मण कर्मणा न मुक्त्यति' किये हुए कर्म बिना मोक्ष छुटो नहीं । हम गदना के बाद श्रेणिक राजा का मन मनार में उदासीन रहने लगा । उसमें धर्म-दमायी विरोध रूप में प्रारम्भ की और राज्य में पोषणा कहाई कि जो भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहें वे प्रमाणापूर्वक दीक्षा लें, उनकी किसी भी प्रसार की माया प्राप्ति होगी तो उमगा निज-कर्म में बर्गेगा, पीछे जाने परिचारीजती की स्वयम्भू आदि का नाम भी राज्य पर होगा ।

इन प्रयोगों का स्पष्ट उदाहरण मन्दा यदि ऐसा रानियाँ की मुख्य दीक्षा के

लिए तैयार हुई और भगवान महावीर के चरणों में पहुँची। इनका वर्णन इस सातवें वर्ग में इस प्रकार है—

भगधराज नरपाल श्रेणिक की राजधानी थी राजगृह। राजा श्रेणिक की अनेक रानियों में तेरह रानियों ने भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा अंगीकार की और दीक्षा पर्याय का पालन कर मोक्ष प्राप्त किया। इन तेरहों के नाम हैं—

(१) नन्दा, (२) नन्दवती, (३) नन्दोत्तरा, (४) नन्दश्रेणिका, (५) मरुता, (६) सुमरुता, (७) महामरुता, (८) मरुदेवा, (९) भद्रा, (१०) सुभद्रा, (११) सुजाता (१२) मुमनातिका और (१३) भूतदत्ता।

एक बार श्रमण भगवान महावीर राजगृह पधारे और राजगृह के बाहर गुण-शीलक नामक उद्यान में विराजमान हुए। नगर की जनता प्रभुवन्दन को गुणशीलक उद्यान पहुँची। महावीर स्वामी का आगमन सुन रानी नन्दा बहुत प्रसन्न हुई। जिस प्रकार कृष्णप्रिया रानी पद्मावती धर्मरथ पर चढ़कर भगवान अरिष्टनेमि का दर्शन-वन्दन करने सहस्राश्रयन पहुँची थी, उसी प्रकार रानी नन्दा ने भी धर्मरथ तैयार कराया और पद्मावती के समान भगवान महावीर के दर्शन-वन्दन करने पहुँची। भगवान ने धर्मपरिपद को धर्मकथा सुनाई। भगवान महावीर के श्रीमुख से धर्मतत्व सुनकर रानी नन्दा का वैराग्य हुआ और उसने प्रभु के पास दीक्षा अंगीकार करली। तदनन्तर ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और बीस वर्ष तक चारित्र्य पर्याय का पालन कर सिद्ध गति प्राप्त की।

रानी नन्दा की तरह नन्दवती, नन्दोत्तरा आदि अन्य बारह रानियों ने भी सयम का पालन कर सिद्धत्व प्राप्त किया।

अन्तगच्छमा सूत्र, वर्ग ७ अध्ययन १ से १३ तक समाप्त

काली महाकाली आदि रानियों द्वारा तपश्चरण एवं मोक्षलाभ

बधुओ !

अतकृत सुन का यह आठवां वर्ग दस सूत्र का अन्तिम वर्ग है। इसके दस अध्ययन हैं। इनमें राजा श्रेणिक की १० रानियों की बीधा, तपस्या आदि का बड़ा ही रोमांचक वर्णन है। सुग-सुविधा में पलने वाली सुकुमार रानियाँ भी बितना कठोर तपश्चरण करके आत्मा के कुन्दन को चमका सकती हैं यह दस अध्ययन के वर्णन से स्पष्ट हो जायेगा।

पृष्ठभूमि

अतकृत सुन में काली आदि रानियों की बीधा के वर्णन से ही प्रारम्भ किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि में एक बहुत ही लोमहर्षक घटना छिपी है, गर्व में भरे उगका वर्णन आपके समक्ष करता है ताकि आपके मन में वर्णन समझने में सुविधा रहे।

राजा श्रेणिक के अनेक रानियाँ थीं। चेलपा, पारिणी, दुर्गपा आदि की कथाएँ भी प्रसिद्ध हैं। १३ रानियों का नामोल्लेख ७ वें वर्ग में आया ही है। इनमें प्रकार काली, सुगाली, महाबाली आदि १० रानियों के नाम दस वर्ग में आये हैं।

चेलना रानी ने गीत पुत्र से—भूषिक, हम्म और विह्वलकुमार। इनका विस्तृत वर्णन निरघातिका के शनिना नामक आग्रम ने प्रथम अध्ययन में है। भूषिक ने राज्य मोन में कसकर श्रेणिक की चेलगाने में बन्धन कर दिया था और यही आतिर उगकी मृत्यु हुई। जब रानी चेलना ने उगकी अग्नि गोली, जिसे श्रेणिक राजा का भूषिक पर अघात स्नेह और प्रेम था, तो वह निरुद्ध से पिहल हो गया। श्रेणिक की मृत्यु के बाद उसे विपुलीय मन्त्रों लगा। दस लोक के कारण वह राज्य छोड़कर पना नगरी की खानों शतमानों बनाकर रहा गया।

राजा श्रेणिक ने अपने हाथों में अपने सभी पुत्रों की शान्ति-भारति का दंड-भाग बन दिया था। उस समय हम्म-विह्वल कुमार की श्रेणिक हाथी और देवदत्त दिव्य हार और श्रेणिक की मृत्यु के बाद सभी नारी बरा में ला गया। हम्म-विह्वलकुमार श्रेणिक हाथी पर बंधन दिव्य हार भाग्य पर अपनी

रानियों के साथ झोटा करते थे। उनके इस आनन्द विहार से राजा कूणिक की रानी पद्मावती ईर्ष्या करने लगी। उसने कूणिक को माइयो से हार व हाथी छीनने के लिए विवश कर दिया। कूणिक ने हल्ल-विहल्ल से हार व हाथी की अनुचित मांग की। इस मांग में क्षुब्ध एवं भयभीत होकर दोनों माई अपने परिवार के साथ रातोंरात चंपा छोड़कर अपने नाना राजा चेटक की शरण में वैशाली पहुँच गये।

कूणिक ने माइयो को और हार तथा हाथी को चेटक से मांगा। चेटक ने न्याय का पक्ष लिया और कहा—शरणागत रक्षा और न्याय के लिए सहायता करना भेरा क्षत्रिय धर्म है। हल्ल-विहल्ल का पक्ष न्यायपूर्ण है, इसलिए इनको लौटाना असमय है। वरा, अपने बाहुबल एवं सैन्य बल के मद में छक कर कूणिक ने अपने दस विमातृ-बधु कालकुमार, सुकाल कुमार आदि जो काली, सुकाली आदि दस विमाताओं के पुत्र थे, उनको बुलाया और अपने-अपने सैन्यबल के साथ तैयार होकर वैशाली पर आक्रमण करने का आदेश दिया। चंपा और वैशाली के बीच—अर्थात् नाना और दोहिता के बीच एक भयंकर संग्राम हुआ। कूणिक के पूर्वमेव के दो मित्र इन्द्र—चमरेन्द्र और शक्रेन्द्र ने उनकी सहायता की। महाशिला कटक एवं रथमूराल नामक दो महायुद्धों की रचना हुई और कूणिक, कालकुमार आदि ग्यारह बधु छपर और चेटक राजा, नव मल्ली, नवसच्छी आदि अठारह गणराजा एवं हल्ल-विहल्ल आदि छपर।

यह संग्राम जिस समय वैशाली के रणक्षेत्र में हो रहा था उस समय भगवान महावीर चंपा नगरी में पधारें। काली, सुकाली, महाकाली आदि रानियाँ जहाँ इस गृहयुद्ध से दुःखी थीं, वहाँ अपने पुत्रों की चिंता में घुल रही थी। भगवान महावीर का पदार्पण सुनकर दसों रानियाँ भगवान के समवसरण में आईं। वदना आदि करके प्रभु की धर्म देशना सुनी और फिर आकर भगवान से पूछा—भते ! हमारे कालकुमार आदि पुत्र राजा कूणिक के साथ वैशाली के रणक्षेत्र में गये हैं, क्या हम उनको वापस जीवित देना सकेंगे ?

मवंज प्रभु ने वस्तुस्थिति को देगकर इस महायुद्ध का घटनाक्रम सुनाया और बताया—हे रानियों कालकुमार आदि दसों माई एक-एक करके इस रणक्षेत्र में काल को प्राप्त हो गये हैं। तुम उन्हें जीवित नहीं देना सकोगी।

यह हृदय वेधक समाचार सुनते ही रानियाँ मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ती हैं। फिर चेतना पाकर पञ्चात्ताप आतंघ्यान करती हैं। इस समय भगवान उनको समार की असारता एवं जीवन की क्षणमश्रुता का दर्शन कराते हैं और दमो रानियों का हृदय प्रतियुद्ध हो जाता है।

काली आदि रानियों का भगवान में पुत्रों के जीवित प्रश्न तक का वर्णन निर्यावनिक्ता (१) में आया है। अतएव सूत्र में अब उसका अगला वर्णन आपण सामने है।

उम समय में धनधान्य से सम्पन्न चम्पा नगरी थी। राजा कोणिक वहाँ का राजा था। चम्पानगरी के बाहर पूर्णमन्द उद्यान का एक पुराना उद्यान था। एक बार श्रमण भगवान महावीर पूर्णमन्द उद्यान में पधारे। राजा कोणिक की लघुमाता और राजा श्रेणिक की रानी काली देवी ने भगवान की धर्म देवता मुनी तो प्रतिबुद्ध होकर प्रभु के पास दीक्षा अर्पण कर ली और दीक्षा के अनन्तर उपवास, बेला, तेला आदि करते हुए विचरण करने लगी।

एक दिन काली आर्या चन्दनवाला आर्या के पाग आई और विनोत-भाव से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी—

“हे पूज्य ! आपकी आज्ञा हो तो मैं रत्नावली तप करना चाहती हूँ।”

आर्या चन्दनवाला ने महज अनुमति देते हुए काली आर्या से कहा—

“हे देवानुप्रिये ! जिस प्रकार तुम्हें सुग हो, चैमा करो किन्तु धर्मपापना में प्रमाद मत करो।”

इस प्रकार परम साधिका आर्या चन्दनवाला से अनुमति प्राप्त कर काली आर्या रत्नावली तप करने लगी। उनके रत्नावली तप का क्रम जो शास्त्रविहित है, इस प्रकार रहा—

पहले उपवास किया, फिर पारणा किया। उनके पारणा में विंगयी वा सेवन वर्जित नहीं था। इस प्रकार पारणा करके बेला किया, फिर पारणा करके तेला किया, फिर आठ बेले किये और फिर उपवास किया। उसके बाद फिर बेला किया, फिर तेला किया। इस प्रकार अन्तर रहित गोला, पचोला, गृह, मात, आठ, नौ से लेकर सोलह तक किये। बीतीस बेले पूरे किये। फिर पारणा करके सोलह दिन की तपस्या की। फिर पारणा करके पन्द्रह दिन की तपस्या की। इस प्रकार पारणा करती हुई क्रमशः चौदह, तेरह, बारह, ग्यारह, दस, नौ, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो और एक उपवास किया। पारणा करके फिर आठ बेले किये। पारणा करके तेला किया। पारणा करके फिर बेला किया। फिर पारणा करके उपवास किया और फिर पारणा किया।

इस प्रकार काली आर्या ने रत्नावली तप की एक सही छद्मता परिपाटी— एक वर्ष, तीन सहस्रों और पारित दिव में पूरी की। इस एक परिपाटी में गौरी गो योगीनी दिन तपस्या के और यथासी दिन पारणा के होते हैं। इस प्रकार एक बार गो यत्नर दिव होत है।^१

इसके बाद काली आर्या ने रत्नावली तप की दूसरी परिपाटी प्रारम्भ की। इस बार पारणा में छहों एक दही, घी, दूध और मोठा—इन पाँच तिलों का सेना

बन्द कर दिया । पहली परिपाटी में इन विगयो का निषेध नहीं किया था, दूसरी में इनका पूर्णतः त्याग किया ।

काली आर्या ने रत्नावली तप की चारो परिपाटी की । चारो में पहली परिपाटी सर्वकामगुणयुक्त रही, दूसरी में विगय त्याग, तीसरी में लेप का भी वर्जन और चौथी आयविल से की गई । इस प्रकार रत्नावली तप की चारो परिपाटियाँ आर्या काली ने पाँच वर्ष, दो मास और अट्ठाइस दिन में पूर्ण की और तदनन्तर आर्या चन्दनवाला के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें चन्दन-नमस्कार किया । रत्नावली तप पूर्ण करके वे बहुत-से उपवास, वेला, तेला आदि तपो से अपनी आत्मा को मावित करते हुए विचरने लगी ।

काली आर्या ने उग्र तपश्चर्या द्वारा अपने शरीर को अत्यन्त कृश बना दिया । रक्त-मास तो उनके शरीर में रहा ही नहीं । पूरे शरीर में नसों का जाल उभर आया । उनका शरीर मात्र हड्डियों का ढाँचा दोष रह गया । उठते-बैठते, चलते-फिरते उनके शरीर की हड्डियों से कड़-कड़ शब्द होता था । जिस प्रकार सूखी लकड़ियों से भरी गाड़ी अथवा सूखे पत्तों या कोयलो से भरी गाड़ी के चलने से (खड़-खड़) ध्वनि होती है, वैसी ही ध्वनि उनकी हड्डियों से होती थी । तप से हुए ऐसे जर्जर शरीर पर भी उनका भस्त्रक, भुग आदि तप के तेज से चमक रहा था । रात्रि से ढकी अग्नि कभी छिपी नहीं रह पाती, सूखे-जर्जर शरीर से उनके तप की शोभा बरबस ही अपनी ओर खींच लेती थी ।

निरन्तर उग्र तपस्या के इसी क्रम में एक दिन पिछली रात्रि के समय काली आर्या ने स्कन्दक मुनि के समान विचार किया—

‘तप के कारण मेरा शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया है । इसलिए जब तक मुझ में उत्थान, कर्म, बल, धीर्य, पुरुषाकार पराक्रम, श्रद्धा, धृति और सवेग आदि विद्यमान हैं, तब तक मुझे उचित है कि सूर्योदय होते ही आर्या चन्दनवाला से पूछकर सलेमना-भूषणा को सेवित करती हुई भक्तपान का प्रत्याख्यान करके मृत्यु को इच्छा न करती हुई विचरण करूँ ।’

ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन सूर्योदय होते ही काली आर्या चन्दनवाला आर्या के पास गई और चन्दन नमस्कार के अनन्तर चन्दना आर्या से बोली—

“हे आर्य ! मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करके सलेमना-भूषणा करना चाहती हूँ ।”

उत्तर में आर्या चन्दनवाला ने कहा—

“हे देवानुप्रिये ! जैसा तुम्हें सुख हो, वैसा करो, पर धर्मकार्य में निमग्न मन करो ।”

इस प्रकार परम साध्वी चन्दनवाला से अनुज्ञा प्राप्त करके काली आर्या ने सलेमना की ।

काली आर्या ने सामायित्र आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और

पूरे आठ वर्ष तक चारित्र्य का पालन किया। अन्त में एक माम की सलेसना ने आरमा को भावित कर साठ नक्तों के अनशन का छेदन कर जिस अर्घ के लिए समय ग्रहण किया था, उस अर्घ को अपने अन्तिम उच्छ्वासाओं में प्राप्त करके सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गई।

चम्पानगरी के राजा कोणिक की विमाताएँ तथा श्रेणिक की रानियाँ—सुमाली, महाकाली, कृष्णादेवी, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीरकृष्णा, रामकृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेनकृष्णा—इन नौ देवियों ने भी पूर्णमद्र उद्यान में विराजित नगवान महावीर से दीक्षा अंगीकार की और आर्या चन्दनवाला के समीप विविध प्रकार के तप करके मोक्ष प्राप्त किया। इन नौ देवियों ने काली देवी के समान क्रमशः एक-एक वर्ष अधिक दीक्षा-पर्याय का पालन किया। जैसे काली आर्या ने आठ वर्ष, सुमाली ने नौ वर्ष, महाकाली ने दस वर्ष, कृष्णा देवी ने ग्यारह वर्ष। शेष ने भी इसी क्रम से एक-एक वर्ष अधिक चारित्र्य पर्याय का पालन किया।

किस देवी ने किस-किस व्रत का, कैसे-कैसे पालन करके मोक्ष लाभ किया, इसका वर्णन क्रमशः इस प्रकार है—

सुमाली आर्या ने चन्दनवाना आर्या से अनुमति प्राप्त कर 'कनकावली' तप किया। काली आर्या ने रत्नावली तप किया था, जिसका पूर्ण वर्णन यथाम्थान ऊपर दिया गया है। इन दोनों तपों में अन्तर यह है कि रत्नावली तप में जहाँ तीन स्थानों पर आठ-आठ और चौतीस बेले किये जाते हैं, वहाँ कनकावली तप में उतने ही बेल किये जाते हैं। कनकावली तप की एक परिपाटी में एक वर्ष, पाँच महीने और चारह दिन लगते हैं। इसमें अठानी दिन पारणों के और एक वर्ष, दो महीने और चोदह दिन वारस्या के होते हैं। चारों परिपाटी को पूरा करने में पाँच वर्ष, नौ महीने और अठारह दिन लगते हैं। इसका मारा साध्वी जीवन काली आर्या के समान है। नौ वर्ष चारित्र्य-पर्याय का पालन कर इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।

महाकाली आर्या ने 'समुद्रिह-निष्क्रीडित' नामक तप किया।^१ इसकी एक परिपाटी में सहा महीने मात्र दिन लगते हैं। पारणों के तेतीस दिन और वारस्या के पाँच मात्र, तीन दिन होते हैं। महाकाली आर्या ने इस तप की चारों परिपाटियाँ दो वर्ष अष्टादश दिन में पूरा कीं। समुद्रिह-निष्क्रीडित तप की पूर्ण करने के बाद भी महाकाली ने श्रेष्ठ कुटुम्ब तप निर्गुण और सम्पूर्ण कर्मों का हर्ष कर मोक्ष प्राप्त किया।

कृष्णादेवी आर्या ने 'महागिरि-निष्क्रीडित' तप किया। समुद्रिह-निष्क्रीडित तप में एक उपासक में केवल नौ उपासक मात्र ऊपर पढ़ाएँ उसी क्रम में कीरे उतरा जाता है, किन्तु महागिरि-निष्क्रीडित तप में १०४ उपासक में केवल मोक्ष तपसात्मक ऊपर

चढ़कर फिर उसी क्रम से नीचे उतरा जाता है। इसकी एक परिपाटी में एक वर्ष, छह महीने और अठारह दिन लगे। इसमें इकसठ पारणे हुए और एक वर्ष चार महीने और सत्तरह दिन तपस्या में लगे। इसकी चारो परिपाटियाँ कृष्णा आर्या ने छह वर्ष, दो महीने और बारह दिन में पूरा की। इस प्रकार उग्र तप करने के अनन्तर संधारा करके मोक्ष प्राप्त किया।

सुकृष्णा आर्या ने 'सप्तसप्तमिका' मिश्र प्रतिमा तप किया। इसके बाद अष्ट-अष्टमिका निवगुपदिमा तप किया। यह व्रत चौंसठ दिन-रात में पूर्ण हुआ। इसके बाद तदनयमिका मिश्र प्रतिमा अंगीकार की। यह मिश्रप्रतिमा द्वादशी दिन-रात में पूर्ण हुई। इसके बाद दशदशमिका मिश्रप्रतिमा अंगीकार की। यह मिश्रप्रतिमा तीस दिन-रात में पूर्ण की। इन प्रतिमाओं के अनन्तर सुकृष्णा आर्या ने अर्द्धमास रामण, मास रामण आदि विविध प्रकार की तपस्या से आत्मा को भावित करते हुए अन्त में संधारा करके सिद्ध गति प्राप्त की।

महाकृष्णा आर्या ने 'लघु-सर्वतोमद्र' तप किया। इसकी एक परिपाटी में पूरे सौ दिन लगते हैं। इसमें पच्चीस दिन पारणे के और पचहत्तर दिन तपस्या के होते हैं। इसकी चारो परिपाटियों को पूर्ण करने में महाकृष्णा आर्या को एक वर्ष, एक मास और दस दिन लगे। इस प्रकार तप से सम्पूर्ण कर्मों को धाय करके संधारा किया और सिद्धत्व प्राप्त किया।

वीर कृष्णा आर्या ने महा सर्वतोमद्र तप किया। इसकी सात सठ्ठी की एक परिपाटी में आठ महीने, पाँच दिन लगते हैं। इसमें उनचास दिन पारणे के और छह मास, सोनह दिन तपस्या के होते हैं। वीर कृष्णा आर्या ने इसकी चारो परिपाटी दो वर्ष, आठ मास और बीस दिन में पूर्ण की और चौदह वर्ष चारित्र्य-पर्याय का पालन करके अन्त में सिद्धत्व प्राप्त किया।

रामकृष्णा देवी ने 'मद्रोत्तर प्रतिमा' तप किया। इस तप की एक परिपाटी में पाँच सठ्ठी होती हैं और छह-महीने-बीस दिन लगते हैं। रामकृष्णा देवी ने दो वर्ष, दो मास और बीस दिन में चारो परिपाटी पूर्ण की और पन्द्रह वर्ष तक चारित्र्य-पर्याय का पालन कर अन्त में सिद्ध गति प्राप्त की।

पितृसेन कृष्णा ने मुक्तावली तप किया। इसकी एक परिपाटी में ग्यारह महीने, पन्द्रह दिन लगते हैं। आर्या पितृसेन कृष्णा ने इसकी चारो परिपाटी तीन वर्ष दस महीने में पूर्ण की। इस प्रकार विविध तप करते हुए सोलह वर्ष तक चारित्र्य-पर्याय का पालन कर अन्त में संधारा करके सिद्धत्व प्राप्त किया।

महासेन कृष्णा ने 'आयम्बिल वर्द्धमान' नामक तप किया। उन्होंने चौदह वर्ष, तीन मास और बीस दिन में 'आयम्बिल वर्द्धमान' नामक तप पूर्ण किया। इसमें आयम्बिल के पाँच ह्जाय पचास दिन होते हैं और उपचाय के सौ दिन होते हैं। इसमें

उल मिलाकर पांच हजार एक सौ पचास दिन होते हैं । इस तप में चटना-उतरना नहीं है ।

आर्या महासेन कृष्णा ने अन्य आर्याओं की भाँति आर्या चन्दन वाला से अनुमति लेकर सपारा किया और मरण को न चाहती हुई धर्मध्यान—शुद्ध ध्यान में तल्लीन रहने लगी ।

‘इन्होंने ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और सत्तरह वर्ष तक दीक्षा पर्याप्त पालन किया । अन्त में एक मास की मलेयना से आत्मा को भावित करते हुए, साठ शक्तों को अनशन से हृदिस्थ कर, अन्तिम द्वासीच्छ्वास में अपने सम्पूर्ण कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में पहुँची ।

इस प्रकार चम्पा नरेण कोणिक की माता-त्रिमाता तथा राजा श्रेणिक की रानियों—दस देवियों ने गिद्ध गति प्राप्त की । अतगढ सूत्र का यह वैराग्य एवं समता मूलक ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है । आशा है आप पर्याप्त के पवित्र दिनों में इन प्रेरक जीवन प्रसंगों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी तप-त्याग-व्रतिका की ओर गतिशील बनायेंगे ।

अतगढसूत्र सूत्र वर्ग ८, अध्ययन १ से १० तक समाप्त

प्रस्तुत पुस्तक के पठन-वाचन में

सहायक सरल साहित्य

□ कल्पसूत्र के अन्तर्गत—

- १ आराध्य देव २४ तीर्थंकरों के पवित्र जीवन चरित्र का पूर्ण अध्ययन करने के लिए पढ़ें—

जैन कथामाला, भाग ४, ५, ६

—इन तीनों भागों में भगवान् आदिनाथ से भगवान् महावीर तक का सम्पूर्ण जीवन-वृत्त मिलेगा ।

- २ विस्तारपूर्वक भगवान् महावीर का जीवन-चरित्र पढ़ने के लिए—

तीर्थंकर महावीर (मूल्य १०)

- ३ भगवान् महावीर के पद्मावती श्रुतघर प्रभावक आचार्यों की पट्ट-परम्परा (पट्टावली-स्थविरावली) पढ़ने के लिए वीर निर्वाण सवत् १ से वीर निर्वाण सवत् १६०० तक का रोचक इतिहास पढ़ें—

जैन कथामाला, भाग १४, १५, १६, १७

—इन चारों भागों में ऐतिहासिक घटनाएँ हैं ।

□ अन्तर्गतसूत्र के अन्तर्गत—

- ४ महाराज श्रेणिक, चेलणा, अमयकुमार, कूणिक आदि से सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाएँ—

जैन कथामाला, भाग ७, ८, ९

—इन तीन भागों में श्रेणिक से सम्बन्धित प्रायः सभी कहानियाँ विस्तारपूर्वक दी हैं ।

- ५ भगवान् महावीर युग के प्रमुख उपागमकों, वैरागी मुनियों के जीवन-वृत्त पढ़िए—

जैन कथामाला, भाग १०, ११, १२

- ६ वैराग्यमूर्ति जम्बूकुमार का सरस सम्पूर्ण जीवन-चरित्र पढ़िए—

वैराग्यमूर्ति जम्बूकुमार (जैन कथामाला, भाग १२)

उपरोक्त सम्पूर्ण साहित्य के लिए सम्पर्क करें—

मुनिश्री हजारीमन स्मृति प्रकाशन
पीपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान)

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

कथाभाग

- १ क्षमावीर उवाचन
- २ दुर्वान्त शत्रु को जीतने वाला कुलपुत्र
३. सर्वश्रेष्ठ तप—क्षमा
४. क्रोध को कैसे जीतें ?

परिशिष्ट २

तपोभाग

१. गुणरत्न सवत्सर तप
- २ रत्नावली तप
- ३ कनकावली तप
४. मुक्तावली तप
- ५ लघुसिंह निष्क्रीडित तप
६. महासिंह निष्क्रीडित तप
- ७ लघुसर्पतोभद्र प्रतिमा तप
- ८ महामर्पतोभद्र प्रतिमा तप
९. भद्रोत्तर प्रतिमा तप
१०. आयधिलयधमान तप
११. बारह भिक्षु प्रतिमाएँ
- १२ तपों के चित्र

परिशिष्ट ३

उपशामना सूत्र

पुरुष की सार्थकता—

क्षमावीर उदायन

नारी का स्वभाव, उमका मन, उमकी वृत्ति नारी-जैसी ही होती है—रोनी भी चाहिए। मले ही वह रानी हो या दासी, अनिन्द्य गुच्छरी हो या गुरुपता की साकार प्रतिमा। तौमाम्बो नरेय उदायन के देव-मन्दिर की पुजारिन दासी कुब्जा गुरुपता की, गद्दी थी—काली-बलूटो थी, पर नारी-हृदय उमके भी था। वह भी चाहती थी कि उसके मन का गीतापन नर जाए और उसकी अपूर्णता पूर्णता की सभा में ले। तैरिन हृदय कितने दीगता है ? पतंगों की दीपन का 'स्नेह' (तेज) नय दीगता है ? उन्हें दीगता है, माय ली। और ली पर ही जनन अपने प्राण होम देता है। कुब्जा के पाम मोन्दर्य नहीं था—पुरुष की पतंगों को आकर्षित करने वाली रूपसिमा न थी, पर स्नेह में गहरी होती नहीं थी।

कुब्जा में मेधावृत्ति गजब की थी। जब यह मन लगाकर मेधा करने की क्षतिमि उमकी निष्ठा पर अनिहार हो जाता। कुब्जा दृष्टी में मन्त्रोप पर होती। एक बार गानधार देव से आये एक पुरुष को उसने अपनी सेवा से प्रनत किया। पुरुष ने उसे गुरुपता में ही एक दिव्य मुद्रिका। कुब्जा ने मुद्रिका—गोती अपेक्षा मुद्रिका ज्योति हीगता कि यह पुरुष से-गुरु हो गई। ऐसी पर लगा कि दिव्य की स्मृति सब दृष्टी में प जोभूत हो गई है। कुब्जा अब अनिच्छ गुच्छरी, मोहित की और स्वयंसेवक हो गई। उसका नाम भी अब कृष्णा कुब्जा से बदल कर स्वयंसेविका हो गया।

कथ स्वयंसेविका के लिए पतंगों की बर्मी न थी। पर उमके पाम आने साहस की बर्मी में नहीं था। वह पाम की दासी ही थी। तैरिन स्वयंसेविका मन्त्रोप की आवश्यक निधु गोतीर देव के स्वामी उदायन के लिए ली यह 'पुण्यसेविका' थी। लय विधि में रहना साहस नहीं था जो देव पुण्यमि का पुण्यी स्वयंसेविका मान पुरुष की। मुझी नहीं होनी—ही पुरुष की ही वह चाहती है। -
मेरे-जैसे को 'स्वयंसेविका' बनाना नहीं चाहती थी, वह चाहती थी मेरे को ही आने हुए की कि मेरे स्वयंसेविका की दासी है। मुझे मेरे का साहस की।
सिमापन का, उदायन का और माय ही प्रतीति की थी, उन साहसी निमापन की स्वीकार करे, उदायन का साहस, उम के ली और गुच्छरी

को पूर्ण कर दे। पुण्य में बल होता है और नारी में प्रतीक्षा। नारी की प्रतीक्षा ही पुरुष को जीत लेती है।

मालवपति चन्द्रप्रद्योत की राजधानी थी उज्जयिनी। चन्द्रप्रद्योत दुर्धर्ष मोदा, विषट लडाकू और छलबल का सहोदर था। उसका उद्देश्य था सफल होना, बुद्धिमान को जीतना, अपनी इच्छाएँ पूर्ण करना। भले ही उसे घर्मठगाई करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, छन-गल का महारा लेना पड़े और अपने कानों से अपनी निन्दा भी सुननी पड़े। वह ऐसा प्रचण्ड और विषट था कि लोग उसे चन्द्रप्रद्योत की जगह 'चण्डप्रद्योत' कहते थे। आम-पाम के राज्यों में उसका यही नाम प्रसिद्ध था।

चण्डप्रद्योत की एक दुर्बलता भी थी और वह थी, उसकी कामसोनुपता। जब भी वह गाम के बशीभूत होता, एक राजा के गौरवपूर्ण पद से नीचे उतर कर छिछोरा मनुष्य बन जाता। चण्डप्रद्योत के कानों ने उदायन की दासी का अप्रतिम सौन्दर्य सुना तो उसे देखने के लिए रूप की प्यासी उसकी आँखें तरल होने लगीं और परिचरम सुग चाहने वाली भुजाओं ने उसे दुम्साहसी बना दिया। एक रात वह अपनी इच्छा पूर्ण करने चला। चला इसलिए कि स्वर्णगुलिका का सन्देश और निमन्त्रण उसे इन शब्दों में मिला था—

“यदि समय आने पर वीतमय के साथ ईंट से ईंट बजाने का साहस हो तो मैं आपके साथ नागने के लिए तैयार हूँ। मुझे साथ ले चलने में युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रात का अँधेरा हमारा रक्षक होगा। लेकिन जब अँधेरा छूट जाएगा तो यह रहस्य छिपा न रहेगा। तब तो ईंट से ईंट बजानी ही पड़ेगी।”

स्वर्णगुलिका का निमन्त्रण पाकर चण्डप्रद्योत बाँसो उछल पड़ा। ‘जो होगा सो देखा जाएगा’, यह सोच वह अनलगिरि नामक अजेय गध हस्ती पर चढ़कर रात के अँधेरे और सन्नाटे में वीतमय के देव मन्दिर पहुँचा और राजा उदायन के गुल की देवप्रतिमा तथा स्वर्णगुलिका दागी को चुराकर रातोगत भाग गया।

×

×

×

गौरव, बल, पराक्रम और वीररव होते हुए भी राजर्षि उदायन युद्ध विभूत रहने वाले शासक थे; क्योंकि घर्म में उनकी रुचि थी, श्रावण ने जारहों ब्रतों का पालन उन्हें इष्ट था। हाँ, जब कभी युद्ध की अनिवार्यता उन्हें मजबूर करती तो उन्हें युद्धक्षेत्र में उतरना पड़ता। तब भी वे इतना ध्यान रखते कि शत्रुता को पराजित किया जाए, शत्रु को नहीं, रक्तपात गम में गम बहे और शत्रु से दण्ड युद्ध करके ही हार-जीत का फैसला कर लिया जाए।

प्रातःकाल का समय था। उदायन मन्नाट का राजदरबार लगा था। राज-सेवक ने एक सन्देश दिया, जिसे सुनकर उदायन जैसे भीरु ललित मन्नाट का स्तन भी गोल उठा। सेवक ने कहा—

“प्रजापालक ! मानवपति चण्डप्रयोग स्वर्णमुनिका दानी और देवप्रतिमा को चुराकर ले गया ।”

उदायन ने तुरन्त निर्णय दिया—

“चण्डप्रयोग कायर है । गावर पर भेरा हाथ नहीं उठता, पर चोरो को क्षमा करता भी उचित नहीं । चण्डप्रयोग ने चोरो ही नहीं की, मुझे चुनौती भी दी है । अब तो दंड का जसाव पत्थर से हो दिया जाएगा ।”

दानी यह उदायन ने महामंत्री की ओर देगा । महामंत्री को भी यह मान-हानि बुरा पड़सकती ? उन्होंने तुरन्त चतुर्गिणी सेना को प्रस्थान का हुक्म दे दिया । उदायन ने दलबन्ध गृहित मानव की चोर प्रस्थान कर दिया ।

×

/

×

अपने इन सामान्य राजाओं के साथ शिवायवाहिनी को लिए हुए उदायन जेठ की तिथिवाली गी घूप में बड़ा चला जा रहा था । मरुप्रदेश में पारो वोर नेत और उग पर पड़ी मूय किरणों से बनी मृणमरीचिका—पानी की एक बूँद के भी दर्शन नहीं । मेना में बड़ने का उल्लास था, पर प्यास के मारे प्राण भी कण्ट म अटके थे । तीन दिन दूनी तरह पानी के लिए मरगते हुए घीत गये । करना या मरना के मछोर मरुत्व ने मेना की मातृभूमि में निगट पड़नाया । एक पहाड़ी पर उदायन ने पहाड़ ढाला और अपनी स्वर्गीय पत्नी प्रभावती देवी का स्मरण किया । देवी की कृपा हुई और मरुभूमि पर पानी की बर्षा होने लगी । निर मृषित मरुपरा ने भी पानी पिया और मरिचि भी जलमनात हो गये । प्रभावती देवी ने अपने क्षी-बल से वहाँ एक मजारीय पुत्ररिणी का निर्माण किया । यही ‘पुष्पगिणी’ राज शत्रुमेव के निकट ‘पुत्रर तीर्थ’ के नाम से जानी जाती है । बड़ने पानी पिया, प्यास बुताई । मरिचि की जल नूपा दाग हुई, तो मुद्ररिणाया मरु उठी और मानव की पत्नी की शैली हुई नमनी के रणमेव में आ उठी । उदायन ने मजारीय उग्ररिणी के धागे और भेरा हाथ दिया और दमागीर उदायन ने कण्ट के पाग मरुदेव निहनाया —

“मजारीय दानी और देव प्रतिमा को लोटाकर अपने पौराणिक का द्राघ-रिण कर भी का फिर द्रष्ट मूद का निमग्न स्वीकार करो । हार-दोष का पैमाना हम दोनों के द्रष्ट मूद में ही होता । धर्म का मरुद्वार पाने में कोई धाम नहीं । द्रष्ट मूद में जो मानव मृम जाती, पुत्र था । यही मूद भी मजुर है ।”

और मजरीय की माता मजरीय है, पर मुनाई हुई भीज लोटाया उमने नहीं लीया । कण्ट ने मुनाई हुई देव प्रतिमा और दानी की लोटाये के द्रष्टा पर रिण और रणमूद के रिण लोटाये हो गया । उदायन का दर मान्य होकर कण्ट ने द्रष्ट मूद की रणशक्ति में मरुता । दानी की पद में द्रष्ट पाग घली । उग्र उग्र के द्रष्टा शत्रु-रिण हारी का पदम मरुता ।

उन्की इस धुंभरा को देखकर उदायन ने हमको क्षमा की—

“अरे छली ! छन ही तेरा बल है । रथ का घोसा देकर तू गजान्ध होकर आया है । कायर, पहली ही बार तूने प्रतिज्ञा भग की । तुझे अपने हाथी का बड़ा घमण्ड है । आज मैं तुझे बन्दी बनाकर ही मानूँगा ।”

उदायन ने बाण वर्षा से अनलगिरि को विचलित कर दिया । उसके चारों पेर, सूँठ और मस्तक को छलनी बना दिया । दोनों ओर की सेना द्वन्द्व युद्ध का कौतुक देर रही थी । उदायन ने विद्युत्प्रति से रथ को घुमाया और घायल हाथी पर मे चण्ड को रथ में गीचकर बन्दी बना लिया । उदायन ने सोचा, इसे ऐसा दण्ड मिलना चाहिए जिसे पूरा समार इसके कामाग्र रूप को निन्दा करता रहे । अतः उदायन ने उसके मस्तक पर ‘दामी पति’ शब्द अंकित करवा दिया ।

चण्ड के बन्दी होने का समाचार मिलते ही स्वर्ण गुलिका दामी भाग गई और सबके अत्याग्रह पर उदायन ने देव प्रतिमा चही स्थापित कर दी । अब बन्दी चण्ड प्रसीत को लेकर उदायन ने वीतमय की ओर प्रस्थान किया ।

X

X

X

X

वीतमय की ओर प्रस्थान करते हुए उदायन ने मार्ग में आठ दिन का पड़ाव डाला । जिस स्थान पर पड़ाव डाला वह ‘दणपुर’ नाम से प्रसिद्ध था जो आज ‘मन्दगौर’ के नाम से जाना जाता है । मादो का नाम और पर्युपण पर्व । श्रावक प्रती, जैन धर्मानुरागी अपने सामन्त राजाओं के साथ पर्युपण पर्व मनाने रुक गया । धर्मव्रती के लिए नगर-वन सब समान ही होते हैं ।

जैन धर्म ‘टुनि पूजक’ धर्म है और पर्युपण पर्व है, गाल भर के कृत्यों का लेना-जोना करने वाला पर्व—जात्म-निरीक्षण का पर्व । पर्युपण का अर्थ है—आत्मा के ‘समीप रहना’ ।

मनुष्य द्वेष-घृणा, माया-मोह, ईर्ष्या, शत्रुता-वैर आदि मयके समीप निरत्य ही रहता है और प्रेम, दया, क्षमा आदि से दूर रहना उसका स्वभाव या बनता जा रहा है । वास्तव में द्वेष, घृणा विमाद्य है, प्रेम, दया, क्षमा स्वभाव । स्वभाव में रमण करना तथा इन सब गुणों में समीप रहना ही पर्युपण का महत्त्व है । इसीलिए हमारे ऋषियों ने यह पर्व निश्चित किया है कि इस पर्व पर मनुष्य अपनी साधारण निम्न भूमिका में लँचा उठकर मोक्ष के प्रयत्न करे और जीवन की अपवित्रता से निरन्तर पवित्रता की ओर चले । पाप-पुण्य का लेना-जोना, परनिन्दा कितनी की, दूसरों को क्षति क्षमा किया, लोभ-मोह में कितना फँसा, कितना छोटा—इस प्रकार आत्म-निरीक्षण ही पर्युपण पर्व के आठ दिनों की सच्ची आराधना है । जिस-जिस के माथे पुरा उपवहार किया है, उसे याद कर मन्त्र मन से पञ्चाक्षर करना और उसे समाना ही इस पर्व की मार्गदर्शक है ।

पर्युपण पर्व के आठ दिन बीते । पर्व का आठवाँ और अन्तिम दिन—‘शक्करी पर्व’ था । उदायन ने रगोद्वे से कहा—

“आज ‘सर्वसमरी’ पर्व है, मैं तो उपवास करूँगा। जो भी भोजन, सामान, मेनापति स्वेच्छा से उपवास करना चाहें, वे करें। जो उपवास न करें, उनके लिए भोजन बाना। और हाँ, चण्डप्रद्योत से पूछता जो वे माना चाहें, उनके लिए बना देना। उनमें कटना आज मेरा उपवास है।”

रमोदये ने चण्ड से पूछा—

“आज आप क्या भोजन करेंगे?”

चण्ड घबिष्ट हुआ। आज ने पहले कभी उसमें पूछा नहीं गया। जो उदायन ने किए बतता था, वही मेरे लिए। आज ही क्या पूछा जा रहा है। घबिष्ट चण्ड ने रमोदय से पूछा—

“आज ही मेरी पूछा क्यों पूछी जा रही है?”

रमोदये ने बताया—

“क्योंकि महाराज उदायन सर्वसमरी पर्व का उपवास करेंगे। वे भोजन नहीं करेंगे, इसलिए जो आप माना चाहें बता दें।”

चण्ड की राका पकड़ी हो गई। मोषा—“अपघ्न ही मुझे बिय देने। यह चाल है। मैं भी चाल को चाल में कटना जानता हूँ।” यह मोष चण्ड ने कहा—

“महाराज ने कहना, मेरे माता-पिता भी जैनधर्मी थे। जब आज मैं भी सर्वसमरी का उपवास करूँगा।”

जब उदायन ने सुना कि चण्डप्रद्योत जो आज उपवास करेंगे तो उनका मह-भर्षी प्रेम जाग्रत हो गया और वे आत्म निरीक्षण करने लगे निश्चय कर बैठे—“मुझे चण्ड ने क्षमायाचना करनी चाहिए। अपने हाथों की भिन्न बना देना, कने क्षमा कर देना ही तो हम पर्व की सार्वभौम है। यह पर्व अतिम विषय के प्राणिमात्र ने क्षमायाचना करने का है, तो क्या मैं अपने विषय के हाथ में भी क्षमायाचना न करूँ? मायामयीन क्षमि मां करने उदायन बड़ी चण्ड के समीप पहुँचे और बोले—

“हे महधर्मी चण्ड! मैं क्षुब्ध हूँ।”

चण्ड ने क्षमायाचना की—

“यह क्षमा का मादक क्यों है बहुत काय हमारे ने लिए होता है, हमारे का मायन करने के लिए नहीं।”

उदायन ने प्रद्योत मुनि के ने चण्ड को देगा। चण्ड ने उदायन को प्रक्षमापनी दृष्टि पड़ने बताया—

“आज! मुझे बहुत ही मह सोने के विषय में बुरा कर का मुझे क्षमा मिल गई है। यही तो हम क्षमा की विद्यया है। यदि क्षमायाचना क्षुब्धान् क्षुब्ध से लेने लिए क्षमा अर्थ है। तो यह क्षमा क्यों है?”

उदायन ने पूनः आत्म निरीक्षण किया—

‘चण्ड ठीक ही तो कहता है । इसके अपराध से क्षुब्ध होकर ही तो मैंने इसे बन्दी बनाया था । यदि इसे मुक्त नहीं किया तो इसके अपराध को क्षमा भी नहीं किया । माना कि चण्ड दुर्दान्त क्षत्रु है । ऐसे भयंकर क्षत्रु को छोड़ना एक राजा की महान् भूल है, पर उदायन के क्षमावीर की पराजय भी तो नहीं हो सकती ।’

इस प्रकार थोड़ी देर तक धर्म और राजनीति में द्वन्द्व चला । राजा उदायन, युद्ध और उदायन हार गया और श्रावक उदायन, राजर्षि उदायन तथा क्षमावीर धर्मवीर उदायन जीत गया । सम्मान के साथ चण्ड को मुक्त कर दिया गया और राहुधर्मी तथा मित्र चण्डप्रद्योत को क्षमावीर उदायन ने गले लगाकर पर्युषण पर्व की गार्हपत्य मित्र करते हुए कहा—

“आज मे तुम मेरे महर्षि मित्र हो ।”

जब उदायन ने ऊपर देखा तो चण्ड के बपाल पर ‘दासीपति’ निगा पड़ उनके मन में झूल-झूल चुन गया । यह आवेश की भूल थी । उदायन ने चण्ड के भाल पर स्वर्णपट्ट बाँधा और ‘दासीपति’ को ढँक दिया और अपने पट्ट बन्ध मित्र अवन्तीपति चण्डप्रद्योत को ससम्मान विदा कर दिया ।

राजर्षि की धार्मिक गार्हपत्य आज भी हमें प्रेरणा दे रही है ।

दुर्दान्त शत्रु को जीतनेवाला क्षमावीर कुलपुत्र

धीरे-धीरे निशा अपने काले जाँवल को ममेटती जा रही थी। प्रमात के तारे एक-एक करके छिपते जा रहे थे। कुछ जागरूक उठ चुके थे और बहुत-से प्रमादी सन्ना में अलगाये आँखें मूँद पड़े थे, मानो आँखें मूँदकर ही वे उजाले को संघेरा बनाने में सफल हो। ऐसी निशान्त बेला में एक खून का प्यासा अपने शत्रु को सम सोंक पट्टेबाबर ज़िघर में आया। उधर ही बसा गया। हत्यारा गायब था, पर उसका दुष्कृत्य कुलपुत्र के भाई के घब के रूप में जीता-जागता पड़ा था। कुलपुत्र ने भाई की देखा तो उसके मुँह में चीन निकल गई। माँ की पुकारा—

“माँ ५५ ! मेरा मैमा मुले छोड़कर चला गया। मेरी एक भुजा पट गई। माँ अब मैं अकेला रह गया। अरे कौन हत्यारा मेरे जगज को मारकर बसा गया !”

क्षमाजी ने मिलगले पुत्र को देखा तो उसके उमड़ते हुए आँसू जैसे जम गए। क्षमाजी खून में लमकप अपने बड़े बेटे की देना रही थी और पितागले रोठ बेटे के धाँसू नी की सेना चाहती थी। क्षमाजी के लिए उमका कोमल नारीय और समता मरा मातृत्व न जाने कहाँ तिरोहित हो गया। बठोर क्षमाजी का दर्प बेटे की खलनाखो हुए बोला—

“अरे, तू भीरवी की तरह रोता क्यों है ? तब से तलवार की पार कुटिल हो गई ? उठ, और भाई का बदला ले। मैं मोदर की माँ नहीं हूँ, मैं अपनी आँखों के मामों अपने बेट की क्षमा का बसेवा होते देखूँ। मित्रों के बरों की एक मोदर का नाम और तिर क्षाम देखाता रहे ? मेरी लकी में मेरा—एक मित्र। क्षमाजी का दुध एक क्षमर प्रगलित हो रहा है। भाई के हत्यारे को नीत के पाट टाँस दे।”

कुलपुत्र के आँसू सूख गए। वह उठा, अना माहम सेनाग और बोला—

“माँ— !

माँ ने बीन में नीक कर कहा—

“सामर लकी की अपर शत्रु की देना लीना नहीं देगे कि यह पार करे। समता दान और शत्रु की पार करके न पहले ही समता बन देना है। मेरिज अ शत्रु न जागरूक करने के बाददूद को उत सिंग न दे रहे, यह क्षमर के नाम पर क्षमर है, क्षमर है।”

कुलपुत्र चीख उठा—

“धम मां बस, मैं तेरे दूध की सौगन्ध खाता हूँ कि अब मैं बन्धुघातक को पकड़कर ही लौटूंगा। तेरे दूध की स्वेतिमा को कलकित नहीं करूँगा। जब तक इस खट्ग से तेरे सामने बन्धुघातक को शिक्षा न दे लूँगा, तब तक नींद मेरे लिए नींद नहीं, भोजन-भोजन नहीं। माँ ! अगर मैं ऐसा न कर सकूँ तो क्षत्रिय नहीं, और तेरा बेटा भी नहीं।”

क्षत्राणी को रोमांच हो आया। उसने पुत्र के सिर पर हाथ रखा—

“बेटा ! तेरी सौगन्ध पूरी हो।”

कुलपुत्र ने माँ के चरण छुए और बन्धुघातक की भोज में चल दिया।

×

×

×

वन-पर्वत, गाँव-नगर, घाटी-गाई, कुए-बावटी, गरघट, सेत-रातिहान, राजमागं-वीथी, गली-कूँचे, लण्डहड़-घर, गोपटी, छत-चबूतरे, गुरुकुल-उपाश्रय, मन्दिर-चैत्य—घरती का चप्पा-चप्पा, कोना-कोना गुलपुत्र ने छान मारा, पर बन्धुघातक हत्यारा नहीं मिला। इस तरह दूढ़ते-भोजते लगभग बारह वर्ष बीत गये। पर आधा और उल्लाह ने कुलपुत्र का साथ नहीं छोड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं प्रारम्भ में घन्ती आग का गोला थी। ज्यों-ज्यों समय बीता घन्ती ठंडी होती गई। पर, बारह वर्ष बीतने पर भी गुलपुत्र की क्रोधाग्नि ठंडी नहीं हुई। आज भी वह यही सोचता, ‘जब बन्धुघातक मिलेगा, उसका मून पी जाऊँगा, उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा।’ गुलपुत्र क्रोधावेश में ऐसा पागल हो गया कि रात के अँधेरे में सूखी लकड़ियों के ढेर पर ऐसे झपटता, जैसे बाज कबूतर पर झपटता है, पर उसे निराशा ही हाथ लगती। दूर बँठा सूते टूँठ को देखाकर वह सोचता—‘यह कोई पुरुष बँठा हो, धायद यही मेरा पत्नी हो, चलो उसकी मुट्ठी बाँध लूँ।’ क्रोध ने उसे उन्मत्त और अन्धा बना दिया था। रात के अँधेरे में मिट्टी के दूढ़, लकड़ी के टूँट, मूखे पत्तों के ढेर, छोटी-छोटी शादियाँ—गब उसे बन्धु-घातक के रूप में बँठे दिखाई देते। उसकी आँगो पर प्रतिशोध, वैर और क्रोध का सम्मिलित चदमा नडा था, उसे अब सम्पूर्ण जगत, प्रकृति सुषमा—बन्धुघातक ही दिखाई देते।

बारह वर्ष पूरे हुए। देव की गति कितनी विविध है, जिसे चपे-चपे में छान-मारा, वह नहीं मिला और मिला तो अज्ञानक मिल गया। मानो उसबी मोत उसे गुलपुत्र के पाम गोंच लाई हो। गुलपुत्र ने बन्धुघातक की मुट्ठी बाँध ली। वो दोनों में शक्ति बराबर थी, पर क्रोध में व्यक्ति की शक्ति की गुनी बढ़ जाती है और बढ़ने-बढ़ने पर दिन रानी क्षीण भी हो जाती है कि व्यक्ति केवल क्रोध में खोया रहता है, रुढ़ रुढ़ नहीं पाता। लेकिन गुलपुत्र की शक्ति क्रोध के कारण बड़ी हुई थी, मो उस लगेने ने ही बन्धु-घातक की मुट्ठी बाँधली और पर की ओर से चला।

चम्पुपातक को पाकर कुलपुत्र का शोध दैत्य भी आज प्रसन्न हो रहा था। उसने आज माँ के दूध को गौरवान्वित किया था और अपने वीरत्व को—सन्निधित्व को गफलता का किराट पहनाया था।

X

X

X

चम्पुपातक को आँगन में पटाते हुए कुलपुत्र ने पुकार कर कहा—

“माँ ! यह तेरा दूध, और अपने हाथों से अपने पुत्रपातक को मारकर अपने बेटे के मूल का बदला ले।”

भयान ने चमचमाता गद्ग कुलपुत्र ने निकालकर माँ के हाथ में दे दिया। माँ ने पुत्रपातक को देखा। पुत्रपातक ने कुलपुत्र के पैर पकड़ लिये। कातर स्वर में बोला—

“मुझे मत मागे ! मैं तुम्हारी शरण हूँ। जीवनभर तुम्हारा दास रहूँगा। मेरे बिना मेरी बूढ़ी माँ रोती-रोती अन्धो हो जाएगी। मेरे छोटे-बड़े बच्चे अनाथ होकर बिलसेंगे। मेरी पत्नी विधवा होकर दर-दर की छोरों धावेंगी। मुझे अपनी माय समझकर छोड़ दो।”

कुलपुत्र ने दहाका लगाया—

“अब मौन के सामने तुझे माँ की याद आई। मेरे भाई की मारते समय तेरी ये बातें कहीं गई थीं ? तेरी माँ भी मेरी माँ की तरह पुत्रविदोष में जीवन भर रोवेगी ... !”

वीरमाता क्षत्राणी का मातृत्व और नायकता जाग्रत हो गया। उसने विचार लिया—

‘सपुत्र तो तलवार में मारना तो निरी वायरता है। यदि उसे मारना ही है तो क्षमा में मारो। इसके मारने में क्या मेरा क्या वापस आ जाएगा ? मेरी ही तरह इसकी बूढ़ी माँ इसके बिना लपेगी। इसकी स्त्री और बच्चे बिलसेंगे। एवं के बच्चे में इसकी को लहगाऊँ, क्या यह नारी था—मानव का भर्म है ? नहीं-नहीं। मैं इसे नहीं मरने दूँगी। अच्छा वीररत्न मारने में नहीं, जगमग करने में है।’ सोचो-सोचते क्षत्राणी ने गद्ग कुलपुत्र के हाथ में देते हुए कहा—

“पुत्र ! लड़क को क्षमा में मर सा। अब इस मारने की कोई जरूरत नहीं। इसने अपना मौन छोड़ दिया।”

‘माँ ! यह तुम क्या कह रही हो ?’ जीवन कुलपुत्र ने पूछा—‘माँ ! क्षिप्त क्षत्र के लिए मैं क्षमा एवं प्रेम-प्रदान जगत् की एक क्षत्री, एक मरु में जोरित मौन नहीं हो सकती। यह बर्फी नहीं हो सकता। अश्रित के अश्रित हैं, जलान नहीं। मुझे वापस मत दोगी। माँ ! लड़की ने तो कहा था कि सपुत्र को वीर-रत्न देने सिखा कर देने वाला, क्षमा में मर जाना अपराध होता है।’

क्षत्राणी ने कहा—

“वेटा ! क्षत्रिय का, वीर का धर्म ही मैं तुझे बता रही हूँ। शरणागत की रक्षा करना, धारण में आये को अमयदान देना सच्चे क्षत्रिय का धर्म है।

“वेटा ! शत्रु को जीतो। लेकिन बाहरी शत्रु को नहीं, अन्दर के दुर्दान्त शत्रु क्रोध को जीतना ही शत्रु को जीतना है। यह क्रोध कितने अनर्थ करता है। इसी क्रोध कषाय की अग्नि में मारा ससार जल रहा है। बड़े-बड़े युद्ध, विनाश, नगर-संहार इसी क्रोधरिपु के कारण होते हैं। इसी क्रोध ने तुम्हारे माई का विनाश कर दिया। इसी क्रोधरिपु के वशीभूत यदि तुमने इसे मारा तो इसके पुत्र तुम्हें भी जगलो की खाक छानकर गोजेंगे। फिर यह विनाश-परम्परा इसी तरह चलती रहेगी। जन्म-जन्म तक ! सच्ची वीरता क्षमा में है। इसे क्षमा कर दो—यह रुद-व-रुद मर जाएगा।”

कुलपुत्र के हाथ को जैसे काठ मार गया। उसने तनवार म्यान में रगली और सोचने लगा—‘माँ ठीक ही तो कहती है। रून के दाग कभी खून से धुले हैं ? क्रोध से शोध की बेल बढ़ती ही जाएगी।’

कुलपुत्र और उसका शत्रु अब वधु की तरह उसके गले मिला। कुलपुत्र को लगा, मानो मेरा स्वर्गीय माई ही मुझ से मिल रहा है। इस मिलन के अनन्तर वह हँसी-राखी अपने घर चला गया। इस प्रकार कुलपुत्र ने अपने हृदय कीटर में छिपे दुर्दान्त क्रोधरिपु को जीत लिया। क्षमा के जयनाद से दिशाएँ गूँज उठीं।

सर्वश्रेष्ठ तपः क्षमा

उपवास, ऊणोदरी आदि बाप तप मे मिर्फ घरीर मूगता है, जस तक कपायों की प्राप्ति नहीं होती, श्रोष की ज्वाला घषकती रहती है मत्र तप ध्यस्य है । अगर श्रोष शांत हो गया है, मपायों की आग बुझ गई है, धमा की पीतलपारा से अन्त कर्ण पीतलीभूत हो गया है तो फिर अन्य तप करें या न करें । धमा की उत्तम धारापना ही मयेंथ्रेष्ठ तप है । मुनि नागदत्त केवली के चरित्र से यह बात उजागर हो जाती है ।

धुल्लक मुनि नागदत्त नाथ साधक था, पारीर-भाषर नहीं। इसमें शोध की जाँचने का प्रसन्न विषय था। इसकी भाषना बोध की जाँचने में थी, भूय की जाँचने में नहीं। साधुओं ने उपहास और व्यंग्यवचन सुनकर धुल्लक मुनि नागदत्त क्षणी आलोचना करते—“मुनिगण ठीक ही तो बहते हैं। मुनितर्का क्षमाकर भी मैं भूय नहीं रह पाता। य सब मधुमन्त्र साधक हैं, जो महीनों-महीनों का उपवास करते हैं।

शुद्धि नामदत्ता के मध्य में पार उद्गमपर्यो भ्रमण होये । एवं साय मास की उपस्था करता था, दूधका तीन मास, तीसरा दो मास और चौथा एक मास की । सर्वत्र ज्वरती ज्वरका की यही धार्य थी । भीम तपस्वी के नाम में संसार उन्ने पूजता था । शुद्धि नामदत्त की उत उद्गमपर्यो की आर देवकन स्वयं की शुद्धि गेदनीय की विपन्नारता रहता ।

एष इति शक्ति के नामय तत्र ऐषी मुनिषी की सम्प्रदाय करने आरं । अमन मय
के पागो मुनि उडे । अमन में अमनय मुनि उडे ऐषी ने उन पागो की सिद्ध अमनय
मुनि नामय की सम्प्रदाय की । इसी के इस नामय अमनय के नामो मुनि अमनय-अमन
२२ ।

[illegible]

जिह्वालोनुष और गततमोजी है। नियम धर्म से कीसो दूर रहता है। लगता है, आपने भ्रमयश ही ऐसा किया है।"

देवी ने कहा—

मते ! आप गलत समझे है। मैं भ्रमित नहीं हुई। मैंने चन्दनीय की ही चन्दना की है। मुनि धुल्लक भाव तपस्वी हैं। क्षमा के आराधक हैं। उन्होंने क्रोध कपाय को जीत लिया है। उन्हें इसी जन्म में—बहुत जल्दी चैवलज्ञान मिलेगा। आप लोग केवल कपाय को चष्ट देना ही तप मानते हैं। आपका कपाय उग्र है, वे मद कपायी हैं।

इतना कह देवी अन्तर्द्वान हो गई। देवी के कथन से चातुर्मासिक चारो मुनियों के मन में धुल्लक मुनि के प्रति ईर्ष्याग्नि गडक उठी। वे अब धुल्लक मुनि को और अधिक उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे।

एक दिन पर्व का दिन था। सभी मुनियों का यत था। धुल्लक मुनि नागदत्त गोचरी के लिए गए और चारो मुनियों को मुनि आचार के नाते आहार दिलाकर आहार की आज्ञा दी। उनके इस आचरण पर चारो क्रुद्ध हो उठे और बोले—

"अरे पेद ! क्या तू जानता नहीं कि आज हमारे उपवास का दिन है ? फिर क्यों तू हमारे भोजन के लिए पूछ रहा है ?"

यह कह चारो ने धुल्लक मुनि के आहार-पात्र में धूँक दिया। धुल्लक मुनि इतने पर भी शान्त बने रहे। उन्होंने हाथ जोड़ कर चारों से क्षमा याचना की—

"मुनिवर ! मैं आपके धूँकने के लिए पात्र (धूँकदान) नहीं ला सका। मेरा अपराध क्षमा करें।"

चारो मुनि धुल्लक मुनि के धर्म और क्षमा भाव को देख दग रह गए। चारो ने अपनी आलोचना की—

"देवी ठीक ही कहती थी। हम तो चारी को तपाने वाले ही हैं। गच्छा तपस्वी—मन को तपाने वाला तो यह धुल्लक ही है।"

मुनियों की ईर्ष्या शान्त हो गई। उन्हें सत्य गटा दीयने लगा। प्रेम विभोर होकर उन्होंने धुल्लक को आनिमनवद किया और अपनी भूल स्वीकार की।

तभी देवी पुन प्रकट हुई। उसने तपस्वियों से पूछा—"मैंने चन्दनीय की ही चन्दना की थी न ?"

मुनियों ने कहा—

"देवी ! हम ही भ्रम में थे। जिगने क्रोध को जीत लिया, वही चन्दनीय है।"

×

×

✓

एक दिन देव दुर्योधन वगैरे उठी। धुल्लक मुनि नागदत्त को चैवलज्ञान प्राप्त हो गया। केवसी मुनि नागदत्त को अपना पूज्य भय माय-माय दीयने लगा। अपने दो

मयो का हाथ उठोने माधुओ को गुताया क्योंकि उनके पिछले दोनों जन्म-गत मनुष्य का और दूगग तिर्यन का—दोनों ही बड़े प्रेरक थे ।

साथ चींती बात

एक गुरु, एक शिष्य । दोनों माधक । एक बार गुरु शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे । रास्ते में उनके पैर में एक मेड़क दब कर मर गया । शिष्य ने गुरु को माधधान किया—

‘गुरुवर ! आर्षं ही गया । बेचारा मेड़क आपसे पैरों में कुचल कर मर गया ।’

गुरु ने शिष्य की आँखों पर परदा छातते हुए कहा—

‘बना मुझे इतना भी नहीं दीयता ? अरे मूर्ख यह मेड़क तो मरा हुआ था ।’

शिष्य ने फिर कुछ नहीं कहा । मौन हो गया ।

माधकाल का समय । दिन गर के कागों का प्रतिप्रमण करना था । शिष्य ने गुरु की याद दिनाया—

‘गुरुवर ! मेड़क की विगधना की जानोचना करना न भूलें ।’

गुरु ने मानो मुना ही नहीं । शिष्य ने फिर दुहराया । गुरु फिर भी चुप रहे । जब शिष्य ने तीसरी बार कहा तो गुरु विगद उठे—

‘तू अपना काम कर । मुझे निरा मत दे । तू शिष्य है दा गुरु ? ठहर धमो गते निरा देता तू ।’

इतना तब गुरु रजोहरण में शिष्य के पीछे पीछे । शिष्य की तिर पर पैर चल कर जाता । रात का अंशक पैर घुमा था । गुरु एक महल के शम्भे में टकता था और चल बसे । मन्दार के उलोतिष देवों ने उत्तरण हुए । काशान्तर में देवामुष्य पूर्ण कर देवलोके में चला गए और हस्तिनिष सर्वलोकि में उतरा हुए और नगर के पालक एवं अंगन में रहने लगे ।

जिस नगर में गुरु सर्वलोकि में उत्तरण हुए उस नगर के राजा के एक पुत्र था । एक बार राजपुत्र की विभी सर्व न जाट गया । बड़े-सड़े विविधक और मन्त्रिद्वारा विचारित करने लगे । बहुत सारे प्रयास करने पर भी राजपुत्र को बौद्ध भी निशित नहीं कर सका । उस समय में राजपुत्रों ने एक महल लगाया और शम्भ-दाग के सभी सर्वों का आश्रय दिया । राजपुत्रों सर्व मन्दार में एकरा हुए । मन्त्रिकों में रहा—

‘जिस सर्व में राजपुत्र की काग है, वहीं महल में रहे, सभी सर्व सब लगे । सभी सर्व और सब कागों लगे सर्व मन्दार में जा गया । मन्त्रिकों में सर्व का आश्रय दिया —

“तुमने राजकुमार को डसा है। या तो अपना विष वापस खींचो या अग्नि-कुण्ड में कूदो।”

यह सर्प अगघन कुल का सर्प था। इस जाति के सर्प यमित विष को फिर नहीं पीते। अतः वह सर्प भी अपनी कुल परम्परा के नाते विष खा, तो अग्निकुण्ड में कूद पड़ा और जलकर राख हो गया और सर्प के साथ वह राजकुमार भी मृत्यु को प्राप्त हुआ।

राजा का श्वशुर बेटा चल बसा। रनिवास शोक-मागर में डूब गया। नगर-नगर में मातम छा गया। राजा शोक और श्रोक के दुहरे आवेग में विक्षिप्त-सा हो गया। अब वह शोक को तो भूल गया और सर्प मात्र का शत्रु बन गया। राजा ने घोषणा कराई—

“जो भी मुझे साँप का कटा हुआ सिर लाकर दिखायेगा, मैं उसे एक स्वर्ण मुद्रा दूँगा।”

घन का लोभ सब कुछ करा देता है। जो लोग चुड़िया से भी डरते थे, वे अब काल की रस्ती से खेलने लगे और राजा को सर्पशोष दिला-दिताकर अपनी गरीबी दूर करने लगे।

गुरु का जीव दृष्टिविष सर्प के रूप में दिनभर अपने बिल में ही छिपा रहता। प्राण नष्ट में वह रात्रि में ही निकलता। सर्प राजियो ने एक दिन उसका बिल भी देग लिया और उन्होंने बिल पर एक ऐसी जड़ी (ओषधि) रग दी कि सर्प बाहर आने को विवश हो गया। दृष्टिविष सर्प विचारशील हुआ। उसे जाति-स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अपना पूर्व जन्म साक्षात् दिगर्ष देने लगा, सोचा—‘मैंने श्रोक का विषाक देल लिया। अब क्षमा-यया का सहारा ही मेरा कल्याण करेगा। यदि मैं भीषे बाहर निकलूँ तो मेरी दृष्टि में सभी लोग मर जाएँगे—आगिर दृष्टिविष कुल का है न, अतः उल्टा निकलूँ तो किसी की प्राण हानि न होगी।’ यह सोच वह सर्प पूछ की ओर से उल्टा बाहर निकला। बाहर गढ़े लोगों ने उसकी पूँछ काट ली और इसी तरह क्रम-क्रम में उसके अनेक टुकड़े कर दिये। अन्त में उसका मिर ही ढोप रह गया, ज्योंही लोगों ने उसका मिर काट कर उठाना चाहा कि एक नाग देवी उसके मिर को उठा ले गई। स्वर्ण मुद्रा सोनी देगते गू गये।

राजा मुग की नींद मो रहा था। रात्रि का अन्तिम प्रहर था। एक नागदेव ने राजा से स्वप्न में कहा—

“गज्जू! सर्पों का मर्यादा छोड़ दो। अब तेरे घर एक पुत्र उत्पन्न होगा, यह भेग वरदान है। तू अपने उस पुत्र का नाम नागदत्त रगना।”

राजा उठा। रानी को स्वप्न सुनाया। कालान्तर में राजा गनेपती हुई। ग्या नौ महीने बाद दृष्टिविष सर्प का जीव राजा के घर पुत्र रूप में जन्मा।

गुरु का जन्मोत्सव वही धूम-धाम में मनाया गया। राजा ने उसका नाम नागदत्त रखा। राजकुमार नागदत्त बूढ़े पूर्व में मय में त्रिपंच योनि में था, इसलिए उने भूग बहुत लगती। रात में, दिन में कभी भी यह बिना भावे नहीं रह सकता था।

माचों की विद्वत्ता के कारण नागदत्त को जातिस्मृति हुई, क्रोध की उगता के कारण उगने जो तु ग एव यातनाएँ गही और समय गायना को बदर किया यह चित्त उमड़ी आँगों के सामने साकार हो गया। उमड़ी अन्तर की ज्योत्स्नि उपजात हो गई और यह गुरु के पास दीक्षित हो साधना करने लगा।”

वेवली नागदत्त ने अपने पूर्व भव का वृत्तान्त सुनाते हुए कहा—“क्रोध के कारण मैंने अमय पर्याय की विराधना कर नागयोनि में जन्म लिया, क्रोध की उगताति हुई तो नागर्षाणि ने पुन मनुष्य भव प्राप्त हुआ। क्रोध के दुष्परिणाम का अनुभव करके ही मैंने क्षमा की आराधना की, क्षमा की मन्त्र आराधना से ही मेरे मे पापों को नाश हुआ। आराधना से ही मय तपो में ‘क्षमा तप’ सर्वश्रेष्ठ है।

क्रोध को कैसे जीतें ?

✓ क्रोध क्रोध से कभी शांत नहीं होता बल्कि अधिक ही भड़कता है। क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए अक्रोध-क्षमा की जलधारा ही समर्थ है। वासुदेव श्रीकृष्ण ने इसी तथ्य को उद्घाटित किया है—

एक बार श्रीकृष्ण चन्द्र बलदेव, मत्स्यक और दारुक को लेकर वन-विहार को गए। वनश्रीटा और वनभोज भू चारों इतने वेसुध हो गये कि साध्य बेला का भी ध्यान न रहा। वनप्रान्त में निकलने से पहले ही सूर्य डूब गया। चारों ने तय किया कि अब तो रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। मधेरे अर्णोदय होने ही पर वन देंगे। तेजा निष्पन्न कर चारों एक बटवृक्ष के नीचे ठहर गये।

चारों थके थे। क्रीडोत्तर थकान का अनुभव करते हुए एक ने मुझाव दिया—

"मिलने-बीटते इतने थक गये हैं कि नींद गहरी आयेगी। इस विकट वन में हिमक जीवों का भी भय है। अतः चारी-चारी से गव पहरा दें, यही उचित है।"

×

×

×

गहना प्रहर दारुक का था। कृष्ण, वनदेव और मत्स्यक गहरी नींद में वेसुध हो रहे थे। दारुक जागकर दोनों की रागवाणी कर रहा था। कुछ देर पीतले-पीतले एक पिशाच आया और दारुक में बोला—

"बहुत दिनों से भूगा है। आज तुम चारों को गाकर भूग मिटाऊंगा।"

दारुक ने भी धनीनी सी—

"तु मायेगा तो तभी, जब मैं तूसे जीविन छोड़ूंगा। मैं अभी तुझे मौत का कनेवा खाता हूँ।"

दोनों मिट गए। पिशाच भी दुधमं मोला था और दारुक भी विरह परावर्ती। कभी पिशाच दारुक को पटपटा, कभी दारुक पिशाच को। अन्ततः दारुक का क्रोधावेग बढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों दारुक का क्रोध बढ़ता गया, त्यों-त्यों पिशाच का बल भी बढ़ता गया। दारुक के क्रोध ने पिशाच के वन को तो बढ़ाया, पर मस्य माफक गिर पड़ा—
दाव-विदाव और पावन। पिशाच ने विन्ध्य ही हुंकार भरी। दोनों में जूझने में गीन पड़े अमला एक प्रहर पूरा हो गया, अतः दूसरी रात्री का पहरेदार सगद जाग चला था, इसलिए पिशाच मोले दुर्ज का कुत्त न गिगा गया।

विद्यान ने मलयक से नी चमी परार कहा—

“आज मैं तुम चारों को मारुंगा, बहुत दिनों का भुग्रा हूँ।”

मलया ने उत्तराया—

“पाने एक से तो निपट में, तब दीग टोत्ता।”

विद्यान ने पायल बढ़े शरणा ही ओर दगारा करते हुए कहा—

“यह देख, एत में तो निपट चुका हूँ, अब दूसरे से निपटुंगा और तेरी हालत भी ऐसी ही हो जायेगी।”

जबने मायी शरणा ही पायल और मूर्च्छित देग मलयक का कीरम्पी विद्यान जाग्रत हो गया। विद्यान ने विद्यान का माय दिया। ज्यों-ज्यों मलयक का पीछ-विद्यान उग में उगतर होता गया, त्यों-त्यों मलयक का प्रतिद्वंद्वी विद्यान दक्षिणाती होता गया और मलयक ने दुर्जन को जीत लिया। मलयक की दगा भी शरणा-जैसी हो गई।

तीसरे पारदर्शक चलदेव की भी यही दगा हुई। जम्बू की परासन बरमे के निष्कलदेव कोमातुर होकर जूने और तीन पट्टे तक जसने के बाद परासन होकर गिर गए।

विद्यान बग्य परासन था। सोच रहा था—‘सीत तो मरणासन्न मृतप्राय ही हो गए।’ तब पीछे की जागी है। हमने भी निपट लूँ, तब चारों में पेट भरूँगा।’

कृष्ण भी यथासमय लठे। सामने बढ़े विद्यान और पायल मादियों को देखकर सब गह गहस गए। ‘हम विद्यान की मारना ही बहुत जरूरी है’, यह सोच जहों-एक जग में प्रसता का भस्म किया और हमने में शक्ति का धमक। कृष्ण को विद्यान का कि दोषों भस्म-भस्म भयोष है, यह प्रशिक्षित होता।

विद्यान ने कृष्ण की उत्तराया। पर से शक्ति में बढ़े-बढ़े भुंवरनी रहे। दूर-ही सागा देना विद्यान और भी बहुत दूरा कृष्ण फिर भी कलदात लठे को। वे होर परासन धार किया—

‘मह ते भय! तू हो मरणासन्न बग्य मारी मुकट है। तेरी शक्ति का क्या विक्रम! तेरी भी तू मरणा है? मह, तुम का कमातुर का माला है।’

परासन ही शक्ति के परासन भस्म-भस्मों में विद्यान का बग्य धारा हो गया। मरणा बग्य दगा और भस्म का कृष्ण ही परासन परासी धार फिर दगा।

फिर दगा ही भस्मों की शक्ति की शक्ति की भी लठे होना न पाते। मीलों की भस्मों का हूँ ही भस्म का हूँ भस्म—

‘हम विद्यान में भस्म के हूँ मारी बग्य में भस्म दगा बग्य में’

‘भस्म-भस्म का है’ कृष्ण की—‘मह देवों की शक्ति का हूँ दगा है।’

भस्मों के भस्मों का दगा है (तुम भी भस्म बग्यका है) भस्मों के भस्म।

कृष्ण बोले—

"वह स्वयं ही मूर्च्छित हुआ है। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया।"

दारुण चकाराया। बोला—

"ऐसा क्योंकर हुआ ? अपने आप मूर्च्छित' ...?"

"हाँ माई !" कृष्ण बोले— "मेरे पास शान्ति का अमोघ शस्त्र था। प्रशसा के शस्त्र ने उसके बल को घटाया और शान्ति के शस्त्र ने उसे परास्त किया।"

इसके बाद कृष्ण ने अपने तीनों माधियों को उद्बोधन दिया—

"पिशाच को पिशाच कैसे मारे ? क्रोधी मनुष्य भी पिशाच होता है। गरम को ठंडा ही मारना है। रोज नहीं देखते ? उफनता हुआ पानी के चन्द छोटों से चैठ जाता है। गरम लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है। क्रोध भी एक पिशाच है। क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर प्रतिद्वन्द्वी का बल बढ़ता है। शान्ति की तलवार ही क्रोधात्मी पिशाच को काट गिराती है। शान्ति से अपना बल बढ़ता है और प्रतिद्वन्द्वी का बल क्षीण होता है।

"माधियो ! शान्ति का उपाय अचूक और अमोघ है। यही कारण है कि तुम पिशाच को न जीत सके और मैंने बिना लड़े, बिना मिट्टे उसे परासामी कर दिया।" ✓

मुक्तिकामी साधक द्वारा किये जाने वाले विविध तप

गुणरत्नसवत्सर तप .

गोनामपुर नरेश विजय के पुत्र अतिमुक्तकृष्णार ने वचन में ही यमण भगवान् महावीर स्वामी के पास दीक्षा श्रीशरणा की ओर दण्डबाल साधक ने 'गुणरत्नसवत्सरतप' द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था। और अन्त में नेमलशानी बने थे। उनके विषय में विष्णुन तानकारी पृष्ठ १३८ पर ही गई है। 'गुणरत्नसवत्सर' तप की विधि इस प्रकार है—

पहले महीने एकात्तर तप, दूसरे महीने वेने-बेने, तीसरे महीने तेने तेने यावत् मोनहये महीने सोनह-सोता दिन का तप किया जाता है। दिन में उत्तरदृक् आसन में बैठकर सूर्य की आतापना ली जाती है और रात को दक्षरहित होकर ग्यात किया जाता है। इस तप के ४०७ दिन होते हैं और ७३ दिन वायु के होते हैं। कुल ४८० अर्थात् १६ महीने लगते हैं। देविए नंजन विग्रह—पृष्ठ १८८

रत्नावली तप

यह तप अन्नाग्नेय शौचिक की छोटी माता और समयाग्नेय श्रमिक की गनी आमां जाती ने किया था। आमां जाती का वर्णन पृष्ठ पर १४१ दिया गया है। 'रत्नावली तप' की विधि इस प्रकार है—

यह तप पहिले के हार-गोप की रत्नावली कहते हैं। हार की अनाहत के तपार पर पडाव-उत्तर होने के कारण इस तप का नाम रत्नावली पला है। यह हार नाम दोहो और पचास होता है। सोलह आने बड़में पर दोनो मरकतम होने हैं। नीचे भाग भाग में यह हार अर्ध-गोली मणिनी में मयुक्त पात्र के आकार काया होता है। इस तप में—

पर्वश्रमण एक उपवास, एक भेल और एक भेल बरने फिर एक भेल काह भेने बिने जाने हैं। हमने यह उपवास, भेने-भेने आदि कहते हुए सोनह दिन तक बड़ा किया है। फिर एक मास शौचीय भेने कहते पाणि हैं। शौचीय भेने के बाद सोनह उपवास, उपवास उपवास पादक उपवास कहते हुए एक उपवास तक बरने

१. शौचीय भेने कहते हैं हार का अर्थ है जो सोनह दिन रहता है।

२. भेने भु का शौचीय।

होते हैं। तत्पश्चात् एक साथ आठ वेले, और अन्त में एक सेला, एक घेला, और एक उपवास करके साधक रत्नावली तप को पूर्ण करता है।

इस तप की चार परिपाटी होती है। पहली परिपाटी में पारणे के दिन दूध, दही, मधु आदि विषयो का त्याग नहीं होता। साधक इच्छानुसार इसका प्रयोग कर सकता है। दूसरी परिपाटी में कोई भी विषय नहीं लिया जाता। तीसरी परिपाटी में निलेप (जिमका लेप भी न लगे) आहार लिया जाता है। चौथी परिपाटी में आयविल^१ करना होता है। इसकी एक परिपाटी में पन्द्रह महीने और बाइस दिन अर्थात् ४७२ दिन लगते हैं। उनमें अठासी पारणे होते हैं और ३८४ दिन का तप होता है। चारों परिपाटियां ५ वर्ष, २ मास और २८ दिन में पूर्ण होती हैं। देगिए चित्र—पृ० १८८

कनकावली तप

यह तप कोणिक की लघुमाता और राजा श्रेणिक की रानी आर्या सुकाली ने किया और मुक्ति प्राप्त की। उनके दीक्षापानन का वर्णन पृ० १७३ पर दिया गया है। इस तप की विधि इस प्रकार है—

यह तप लगभग रत्नावली तप के समान ही है। रत्नावली तप में दोनो फूलों की जगह आठ-आठ वेले और मध्य में पान के आकार के चौतीस वेले किये जाते हैं और कनकावली तप में आठ-आठ एव चौतीस सेले करने होते हैं। इसकी एक परिपाटी में सत्रह मास बाइस दिन लगते हैं। उनमें लठामी पारणे और ४३४ दिन का तप होता है। चारों परिपाटियां पाँच वर्ष, नौ मास और अठारह दिन में पूर्ण होती हैं। पारणे की विधि पूर्ववत् ही है। देगिए मनगन चित्र—पृ० १९०

मुक्तावली तप

चम्पानरेश कोणिक की लघुमाता तथा राजा श्रेणिक की रानी आर्यागितृमेन कृष्णा ने मुक्तावली तप करने मिद्वि प्राप्त की थी। उनका वर्णन पृष्ठ १७४ पर दिया है। तप की विधि इस प्रकार है—

इस तप में एक उपवास से पन्द्रह उपवास तक किये जाते हैं, बीच-बीच में एव-एक उपवास होता है तथा मध्य में मोनह उपवास करके फिर प्रमथा उतरते हुए एक उपवास तक किया जाता है, जैसे—एक उपवास, उसके पारणे पर घेला, वेले के पारणे पर उपवास, फिर सेला एव उपवास, इस प्रकार पन्द्रह ता चतुर्क एव उपवास एव उसके पारणे पर फिर मोनह का पोषटा किया जाता है। फिर पूर्ण विधि से तप को घटाते हुए उतारा जाता है। इस तपश्चर्या को उस परिपाटी में ग्यारह महीने, पन्द्रह दिन—कुल ३४५ दिन लगते हैं। इनमें उनसठ दिन पारणे एव २८६ दिन तपस्या होती है। चारों परिपाटियों को पूर्ण करने में तीन वर्ष, दस मास लगते हैं। पारणे की विधि पूर्ववत् है। देगिए मनगन चित्र—पृ० १९१

१ किमी एक प्रकार का नूँजा हुआ धान्य पानी के साथ मिला आर्यविन रहता है।

सप्तमिह-निष्क्रोदित तपः

यह तप ब्रह्मानन्द कोनिक की नमुमाता आर्यामहाकामी ने किया था और मुक्ति प्राप्त की थी। ये राजा श्रेयिक की रानी थीं। इस तप की विधि इस प्रकार है—

जैसे श्रीराज बरवा हुआ मिह अतिशयान् स्नान केमता हुआ आगे बढ़ता है, अर्थात् दो बरस आगे गगनर एक नदम वापस पीछे रहता हुआ चलता है, उसी प्रकार इस तप में साधक पूर्व-पूर्व आचरित तप का पुनः मेवम करते हुए आगे बढ़ता जाता है। इस तप में एक से नगारर ती उपवास तप बिने जाते हैं और बीच में आचरित तप का पुनः सेवन करने हुए आगे बढ़ा जाता है और इसी तरह साधक श्रेणी उभारी जाती है, जैसे उपवास में पारणे पर चंगा, घेने के पारणे पर उपवास एवं उसके पारणे पर तैना एवं तैने के पारणे पर चंगा। इस प्रकार ती उपवास तप चढाकर पुनः उतरता होता है। इस तप की परिपाटी में सड़ महीन मात दिन (१८७ दिन) लगते हैं। इसमें ३३ दिन पारणे के और १५४ दिन की तपस्या होती है। पारणे परिपाटियों की पूर्ण करने में दो वर्ष अष्टाईन दिन लगते हैं। पारणे की विधि पूर्ववत् है। देखाए मलग विन—७० १८८

महासिह-निष्क्रोदित तपः

यह तप ब्रह्मानन्द कोनिक की नमुमाता तथा राजगुरु गुरु श्रेयिक की रानी आर्यामहाकामी ने किया था और मुक्ति पाई थी। इस तप की विधि इस प्रकार है—

यह तप सप्तमिह-निष्क्रोदित-तप के समान ही है। सप्तमिह में ती उपवास तप पड़ा जाता है, जबकि इसमें सोवह उपवास तप चढना होता है। साथ विधि और साधना वन पूर्ववत् है। इसकी एक परिपाटी में अठारह महीने और अठारह दिन—एवं ५५८ दिन लगते हैं। इसमें ६१ पारणे होते हैं। ४६७ दिन की तपस्या होती है। पारणे परिपाटियों की पूर्ण करने में दो वर्ष दो मास और बारह दिन लगते हैं। देखाए मलग विन—७० १६८

सप्तमिह-निष्क्रोदित तपः

यह तप ब्रह्मानन्द कोनिक की नमुमाता तथा राजगुरु गुरु श्रेयिक की रानी आर्यामहाकामी ने किया था और मुक्ति पाई थी। इसमें बीच-बीच पारणे की पवित्र परिपाटी चलाई है अर्थात् तपकेत कोनिक के मनु की स्थापना होती है। इसकी एक परिपाटी में ती उपवास तप पड़ा जाता है, जबकि इसमें सोवह उपवास तप चढना होता है। साथ विधि और साधना वन पूर्ववत् है। इसकी एक परिपाटी में अठारह महीने और अठारह दिन—एवं ५५८ दिन लगते हैं। इसमें ६१ पारणे होते हैं। ४६७ दिन की तपस्या होती है। पारणे परिपाटियों की पूर्ण करने में दो वर्ष दो मास और बारह दिन लगते हैं। देखाए मलग विन—७० १६८

महासिह-निष्क्रोदित तपः

यह तप ब्रह्मानन्द कोनिक की नमुमाता तथा राजगुरु गुरु श्रेयिक की रानी आर्यामहाकामी ने किया था और मुक्ति पाई थी। इसमें बीच-बीच पारणे की पवित्र परिपाटी चलाई है अर्थात् तपकेत कोनिक के मनु की स्थापना होती है। इसकी एक परिपाटी में ती उपवास तप पड़ा जाता है, जबकि इसमें सोवह उपवास तप चढना होता है। साथ विधि और साधना वन पूर्ववत् है। इसकी एक परिपाटी में अठारह महीने और अठारह दिन—एवं ५५८ दिन लगते हैं। इसमें ६१ पारणे होते हैं। ४६७ दिन की तपस्या होती है। पारणे परिपाटियों की पूर्ण करने में दो वर्ष दो मास और बारह दिन लगते हैं। देखाए मलग विन—७० १६८

यह तप ब्रह्मानन्द कोनिक की नमुमाता तथा राजगुरु गुरु श्रेयिक की रानी आर्यामहाकामी ने किया था और मुक्ति पाई थी। इसमें बीच-बीच पारणे की पवित्र परिपाटी चलाई है अर्थात् तपकेत कोनिक के मनु की स्थापना होती है। इसकी एक परिपाटी में ती उपवास तप पड़ा जाता है, जबकि इसमें सोवह उपवास तप चढना होता है। साथ विधि और साधना वन पूर्ववत् है। इसकी एक परिपाटी में अठारह महीने और अठारह दिन—एवं ५५८ दिन लगते हैं। इसमें ६१ पारणे होते हैं। ४६७ दिन की तपस्या होती है। पारणे परिपाटियों की पूर्ण करने में दो वर्ष दो मास और बारह दिन लगते हैं। देखाए मलग विन—७० १६८

एव ४६ दिन पारणे के होते हैं। चार परिपाटियों में दो वर्ष, आठ मास और बीस दिन लगते हैं। इसमें मात-सात पदों की सात पक्तियाँ बनती हैं, यानी ४६ कोठों का ग्रन्थ बनता है।

अश्रोत्तर प्रतिमा तप

यह तप चम्पा नरेश कोणिक की लघुमाता तथा श्रेणिक की रानी आर्या राम-कृष्णा ने किया था और मुक्ति पाई थी। इसकी विधि इस प्रकार है—

इसकी स्थापना भी २५ कोठों में होती है। यह तप पाँच उपवास से शुरू होता है और सात उपवास में सम्पन्न होता है। इसकी एक परिपाटी में छह मास, बीस दिन—कुल दो सौ दिन लगते हैं। उनमें पच्चीस पारणे होते हैं व १७५ दिन का तप होता है।

आयविल वदंमान तप

यह तप कोणिक की लघुमाता तथा श्रेणिक की रानी आर्या महासेन कृष्णा ने किया था और सिद्धि पाई थी। इसकी विधि इस प्रकार है—

इस तप में क्रमशः आयविल बढ़ाये जाते हैं, जैसे—एक आयविल करके उपवास करना, फिर दो आयविल, फिर एक उपवास। इस प्रकार बीच-बीच में उपवास करते हुए सौ आयविल तक बढ़ा जाता है। इस तप में सौ उपवास एव ५०५० आयविल होते हैं। चौदह वर्ष, तीन मास एवं बीस दिन में यह तप सम्पन्न होता है।

—अतगढदसा सूत्र के अनुसार

बारह भिक्षु प्रतिमाएं

माधु के अग्निग्रह-विशेष की मिश्रप्रतिमा या मिश्रपुष्टिमा कहते हैं। ये बारह हैं, यथा—(१) मासिकी, (२) द्विमासिकी, (३) त्रिमासिकी, (४) चतुर्मासिकी, (५) पञ्चमासिकी, (६) षण्मासिकी, (७) गन्त मासिकी, (८) प्रथमा मन्तराग्निदिया, (९) द्वितीया सप्तराग्निदिया, (१०) तृतीया मन्तराग्निदिया, (११) अहोरात्रिकी और (१२) एकरात्रिकी।

प्रत्येक प्रतिमाधारी मुनि अपने धारीनिक मन्तरों तथा धारीन के समस्त नाव को छोड़ देता है और दैन्य भाव न दिखाने लगता, अर्थात् योग्यापूर्वक देव, मनुष्य और तिर्यंच मन्त्रगन्धी उपमणियों को समभाव पूर्वक महन करता है। पटिमा अथवा प्रतिमाधारी मुनि ज्ञाता मुनि में और छोटे परिमाण में मोचरी साता है। वृद्ध के घर पर मनुष्य, पशु, स्वमन, ब्राह्मण, मिश्रारी आदि निक्षार्थ गढ़े हों तो समने घर नहीं जाता, क्योंकि उनके दान में अन्तराग पड़ता है। अतः उनके चले जाने पर जाता है। प्रत्येक प्रतिमा का परिचय और वातनीय नियमों का वर्णन इस प्रकार है—

पहली भिक्षु प्रतिमा

मिक्षा देने के उपयुक्त गृह और और दाता का विधान

पहली प्रतिमापारी साधु को एक 'दत्ति'^१ यज्ञ की और एक दत्ति पानी की लेना कल्पता है। जहाँ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो, साधु को वही में मिक्षा लेनी चाहिए। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन बना हो, वहाँ से मिक्षा नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती और छोटे बच्चे वाली स्त्री के लिए बना हुआ भोजन भी नहीं लेना चाहिए। यदि कोई स्त्री बच्चे को दूध बिना रही हो—स्तनपान नग्य रही हो और यह बच्चे को दूध पीने से हटाने मिक्षा दे तो भी नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार आम्र-प्रसवा स्त्री तथा जिस स्त्री के दोनों पैर दहनी के नीचे या बाहर हो, उससे भी मिक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जिस स्त्री का एक पैर बाहर तथा एक पैर अन्दर हो, उससे मिक्षा लेनी चाहिए।

गोचरी का समय

प्रतिमापारी मुनि के लिए तीन समय गोचरी के लिए ब्यापे हैं—(१) दिन का आदि भाग, (२) मध्य भाग और (३) चरम भाग। मुनि को किसी एक समय में गोचरी के लिए जाना चाहिए, अर्थात् उसे एक से अधिक बार गोचरी के लिए कदापि नहीं जाना चाहिए। तीनों समयों में से किसी भी एक समय गोचरी भक्षण करना ही कल्पता है।

गोचरी के प्रकार

प्रतिमापारी का एक प्रसन्न की गोचरी करने चाहिए, यथा—(१) पेठा, (२) अन्न^२ पेठा, (३) गो-मूत्रिका, (४) पाम्प्रीयिका, (५) पाम्प्रीयिका भक्ष्या लक्ष्मी-बावर्ती और (६) पत्रप्रत्यागता (गला प्रत्यागता)। इन सभी गोचरी के बारे में हम प्रकार बता गया है—

(१) पेठा के समान भाग को पाली बोली (गली) में गोचरी करने को 'पेठा गोचरी' कहते हैं।

(२) दो कानों वाली गली में गोचरी करने को 'अर्धपेठा गोचरी' कहते हैं।

(३) पाली हुए अन्न के पेठाएँ करने पर अन्नी लगाई जाती है, उसी प्रकार की वस्तु का रूप में गोचरी करने को 'गोमूत्रिका गोचरी' कहते हैं।

(४) जिस प्रकार पत्रों एक स्थान में उत्पन्न हुए होते स्थान पर बैठता है उसी प्रकार पत्र में गोचरी के बाद बीच में पाम्प्रीयिक पर गोचरी मिक्षा देने को 'पाम्प्रीयिका गोचरी' कहते हैं।

१. साधु के नाम में दाता द्वारा दिये जाने वाले भोज्य और दानी को दाता उस भक्ष्य-भक्षण करने पर दत्ति कहते हैं। दाता दत्ति होने पर दत्ति कहिले जा सकते हैं।

(५) शंख—दक्षिणावर्त और वामावर्त दो प्रकार का होता है। इसी प्रकार किमी गली में दक्षिण की ओर से भ्रमण करते हुए उत्तर की ओर जाकर गोचरी लेना तथा उत्तर की ओर से भ्रमण करते हुए दक्षिण की ओर जाकर गोचरी लेना 'क्षमावर्त' या 'क्षमूकावर्त' गोचरी कही जाती है।

(६) वीथी के अन्तिम घर तक जाकर भिक्षा ग्रहण करते हुए वीथीमुख तक आना 'गत्वाप्रत्यागता' अथवा 'गतप्रत्यागता' गोचरी कहलाती है।

इस प्रकार उपर्युक्त छह गोचरियों में से किसी एक प्रकार की गोचरी करने का अभिग्रह लेकर प्रतिमा-प्रतिपन्न भनगार को भिक्षा लेना कल्पता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि एक दिन में एक ही प्रकार की गोचरी करने का अभिग्रह करके भिक्षा लेने का विधान है।

रुकने—ठहरने का स्थान

साधु के रुकने-ठहरने का विधान भी द्वा प्रकार बताया गया है—

जहाँ साधु को कोई जानता हो, वहाँ वह एक रात रह सकता है और जहाँ उसे कोई नहीं जानता हो, वहाँ वह एक या दो रात रह सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं। इससे अधिक दिन तक ठहरने वाले साधु को (अधिक दिनों के) छेदन या प्रायश्चित्त करना होता है।

माया

प्रतिमा प्रतिपन्न साधु को चार प्रकार की माया बोलनी चाहिए—

(१) याचनी, (२) वृच्छनी, (३) अनुज्ञापनी और (४) गृष्टव्याकरणी, यथा—

(१) दूसरे से आहार, वस्त्र, पात्र आदि माँगने के लिए बोलना 'याचनी' माया है।

(२) दत्ता का समाधान करने के लिए गुरु आदि में प्रदन करना अथवा किसी से मांगें वृच्छना 'वृच्छनी' माया है।

(३) गुरु आदि में मोचनी आदि की आज्ञा लेने के लिए बोलना अथवा दय्या-तर (गृहस्थार्थी) से स्थानादि की आज्ञा देने के लिए बोलना 'अनुज्ञापनी' माया है।

(४) किसी व्यक्ति द्वारा प्रदन किये जाने पर उत्तर देने के लिए बोलना 'गृष्ट व्याकरणी' माया है।

प्रतिमा प्रतिपन्न भनगार को इन चार माया के अतिरिक्त अन्य माया मानना नहीं कल्पता है।

उपाश्रय

मागिकी निराप्रतिमा-प्रतिपन्न भनगार को तीन प्रकार के उपाश्रयों का प्रति-लेपन करना कल्पता है, यथा—

(१) अथ आश्रमगृह—उद्यान में व्यवस्थित गृह।

(२) अथ विवृत गृह—चारों ओर से अनाच्छादित गृह।

(३) अय-वृक्षमूत्र गृह—वृक्ष के नीचे, या वृक्ष के नीचे बना गृह ।

मानिकी प्रतिमाधारी माधु को ऊपर चिगे तीन प्रकार के उपाध्यों को आज्ञा लेना कल्याता है तथा इन्हीं तीन प्रकार के उपाध्यों में ठहरना कल्याता है ।

संस्तारक अथवा दाय्या-आसन

प्रतिमाधारी अनगार को तीन प्रकार के संस्तारकों (दाय्या-आसनों) का प्रति-
तिगन करना कल्याता है; यथा—

(१) वृषी सिना—वायर की बनी हुई दाय्या ।

(२) वाष्ट सिना—नगटो का बना हुआ पाट ।

(३) ययासमृत—गुण-वराज आदि जहाँ पर गहने में बिछा हुआ हो ।

मानिकी प्रतिमाधारी अनगार को उपर्युक्त तीनों प्रकार के संस्तारकों—दाय्या-
आसनों को आज्ञा लेना तथा ग्रहण करना (प्रयोग करना) ठहरता है ।

उपाध्य आचार .

अनगार के उपाध्य में यदि कोई (अगशचारी) स्त्री या पुरुष बाहर बनाचार
का आचरण करें तो उन्हें देखकर अनगार को उपाध्य से निष्प्रमग या प्रवेश करना
नहीं कल्याता है, अर्थात् जिस स्थान पर प्रतिमाधारी मुनि ठहरा हुआ हो, वही दिन या
रात में दुर्गाचारी स्त्री या पुरुष उपाधार का सेवन करें तो उन्हें देखकर मुनि को उपा-
ध्य से बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि आत्मचिन्तन या स्वाध्याय में रत रहना
चाहिए । इसी प्रकार जब अनगार गोचरी या आतप सेवन आदि के लिए उपाध्य में
बाहर जाती तथा क्षी और उत्तरी पीठे स्त्री-पुरुष उपाध्य में आकर बैठ जावे या अना-
धार का आचरण करते हुए दिगार्द्ध दे तो अनगार को उक्त उपाध्य में प्रवेश करना
नहीं कल्याता है ।

उपसर्ग उपनिषत् होने पर उपाध्य आचार

प्रतिमाधारी अनगार जिस उपाध्य में निग्न हो, उसमें यदि किसी प्रकार आम
मृग आर या कोई मृग या तो अगिमाय से अनगार को उपाध्य में बाहर निकलना
नहीं कल्याता है । इसी अवस्था में यदि अनगार बाहर हो तो भी उसे अगि प्रवेश
उपाध्य में प्रवेश करना ही कल्याता है । इसी प्रकार स्निग्धोपाध्य उपाध्य में निग्न
अनगार को कोई मृग पक्षी आदि बाहर निकलना आने से अनगार को रक्षित है, इस
कारण बाहे स्निग्ध का अनायासे बाहर निकल जाने से विवेकपूर्वक बाहर निकलना ।

विहार करने काय

अनगार के लिए । यदि मोक्ष होना चाहें, तो (जैसे बौद्ध आदि) बसंत
आदि ऋतु आने पर ही विहार का अधिकार (अनगार) करना नहीं कल्याता है, किन्तु
उक्त ईश्वर(मणिपुत्र) काय कल्याता है । इसी प्रकार यदि अनगार को अग्नि में
मगाना यदि मृग आदि (मृग, पक्षी आदि) का अग्नि में मगाना हो तो

निकालना या विधुद्धि (उपचार) करना नहीं कल्पता है। ऐसी स्थिति में साधु को ईर्ष्यासमितिपूर्वक चन्ते रहना कल्पता है।

विहार करते समय सूर्यास्त

प्रतिमाधारी साधु को विहार करते हुए जहाँ सूर्यास्त हो जाए, वही रहना चाहिए, गले ही वह स्थान—(१) जलपूर्ण अथवा थल हो, (२) दुर्गम या नीचा मार्ग हो, (३) पर्वत या विषम मार्ग हो, (४) गर्त या गुफा हो। साधु को पूरी रात वही रहना चाहिए, एक षट्पद भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब प्रातःकालीन प्रभा प्रकट हो और सूर्य का उदय होने लगे तो चारों दिशाओं (पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण) में से किसी एक की ओर अभिमुख होकर उसे ईर्ष्यासमितिपूर्वक गमन करना कल्पता है।

निद्रा

मासिकी मिश्रप्रतिगा-प्रतिपन्न अनगार को सचित्त पृथ्वी पर निद्रा लेना या ऊँघना नहीं कल्पता है। बेवली भगवान ने सचित्त पृथ्वी पर नीद लेने या ऊँघने को कर्मबन्ध का कारण कहा है। यदि प्रतिमाधारी अनगार सचित्त धरती पर नीद लेगा और अपने हाथ से भूमि का स्पर्श करेगा तो उससे पृथ्वीकाय जीवों की हिंसा होगी, अतः उसे मूत्रोक्त विधि से निर्दोष स्थान पर ठहरना चाहिए या निष्क्रमण करना चाहिए। यदि अनगार को मलमूत्र की बाधा हो जाए तो रोकना नहीं चाहिए—पूर्व प्रतिनिर्दिष्ट भूमि पर त्याग करना चाहिए और पुनः उसी उपाश्रय में आकर यथाविधि निर्दोष स्थान पर ठहरना चाहिए।

अनगार को सचित्त रजयुक्त काय से गृहस्थों के गृह-समुदाय में भक्तगान के लिए निष्क्रमण और प्रवेश करना नहीं कल्पता है। यदि यह ज्ञात हो जाए कि शरीर पर लगा हुआ सचित्त रज स्वेद, शरीर पर लगे हुए मेल या पक् प्रस्वेद से अचित्त हो गया है तो उसे गृहस्थों के गृह समुदाय में भक्तगान के लिए निष्क्रमण-प्रवेश करना कल्पता है।^१

शरीर शुद्धि जल प्रक्षालन :

प्रतिमाधारी अनगार को विकट शीतोदक या विकट उष्णोदक—अचित्त शीतल या उष्ण जल से हाथ, पैर, दाँत, नेत्र या मुख एक बार घोंना अथवा बार-बार घोंना

१. 'सचित्त रजयुक्त काय'। अनगार के उपाश्रय के निकट किसी नान से मिट्टी गोदी जा रही हो तो वह सचित्त रज उठ कर अनगार के काय पर लग जाती है, अतः 'सचित्त रजयुक्त काय' से गोचरी के लिए पर्वों में जाने का यहाँ निषेध है। लेकिन यदि अनगार के शरीर पर पसीना बह रहा हो, उस समय शरीर पर लगी हुई सचित्त रज अचित्त हो जाती है अथवा शरीर के मेल पर लगी हुई सचित्त रज भी अचित्त हो जाती है, तब वह अनगार गोचरी के लिए गृहस्थों के घरों में जा सकता है।

नहीं कल्पता है। मनुष्य में विष्णु दारीगत्रय और नक्तमानादि से विष्ट हाथ-मुँह
इय नियम के अपवाद है, अर्थात् इन्हें घोंना कल्पता है।

हितक-अहितक पशुओं के जाने पर

विहार करने समय अनगार के सम्मुख यदि अश्व, हस्ती, वृषभ, महिष, मिठ,
ध्याघ, गृक (भटिया), ह्रीषि (चीता), अक्ष (सींग), सरस (बैलगा), परागर (घन्य
पशु), भृगान, बिद्यान, केकितन (सर्प), दणक चिचगल (घन्य पशु), मुनक (रवान),
कोनमुनक (जगती मुकर) आदि दृष्ट (हिमक) प्राणी आ जाए तो उससे मयमौत
होपर एक पैर भी पीछे हटना नहीं कल्पता है। इसी प्रकार यदि कोई अहितक पशु
(गाय, मैन आदि) सामे में सामने आ जाए तो उस पशु को जाने देने के लिए मुग
पिमाण (चार हाथ) पीछे हटना कल्पता है।

दाया मुख

'यहाँ दाया धमिक है' अथवा 'यहाँ धूप धमिक है' ऐसा मोचकर दाया में
मुख में अथवा मुख में दाया में जाना प्रतिपाद्यारी अनगार को नहीं कल्पता है, बल्कि
जहाँ जाना हो, वही मुखिर रहना चाहिए। नीत या उच्च जो भी हो, वहाँ घंसे ही
(नीत या उच्च) गहन करना चाहिए।

इस प्रकार मासिकी मिश्र प्रतिमा प्रविष्ट अनगार मासिकी मिश्र प्रतिमा को
मुख, कल्प और मार्ग के अनुसार यथावस्थ सम्बन्ध प्रकार बाग में स्थान कर, पालन-
कर अतिपादों का मोषण कर, बीतन और धारापन कर जिनका के अनुसार बिना
बिना अन्तर या व्यवधान के पालन करने पाता होता है।

दूसरी से सातवी तक मिश्र प्रतिमाएं

इन प्रतिमाओं में उस सभी नियमों का पालन किया जाता है, जो पशुकी
प्रतिमा में बताये गए हैं। पशुकी में सातवी तक की प्रतिमाओं में दक्षिणी प्रमाणा
यक्षी जाती है, जैसे पशुकी प्रतिमा में एक दक्षि अन्न की, एक दक्षि धारी की, दूसरी
में दो दक्षि अन्न की और दो दक्षि धारी की, तीसरी में तीन दक्षि अन्न की और तीन
दक्षि धारी की। इसी क्रम में चौथी में सातवी तक क्रमशः दक्षिणी बढ़ती जाती है।
दक्षिणी की शक्ति के कारण ही दूसरी दक्षिणी दो भाग की, तीसरी तीन भाग की और
चौथी चार भाग की। इसी प्रकार प्रत्येक प्रतिमा की मात्रा बढ़ती है। जो प्रतिमा
जिनके भाग की होती है, उसमें उसी ही अनुपात की दक्षिणी हटाने की जाती है।
ऐसा सभी नियम पशुकी प्रतिमा के ही मान्य कल्पता है।

आठवीं मिश्र प्रतिमा

इस प्रतिमा का सम्बन्ध मार्ग नियम है। इसमें अन्तराल उपकरण बिना प्रमाण
है अर्थात् प्रमाणों को बिना उपकरण (समुद्रिक) रहना चाहिए। इस, मार्ग का
साधनारी के साथ उपकरण उपकरण (साधन की ओर घूँट करके निकलना), पालनार्थ
(एक दण्डाई या बरबट के सहित) अथवा विद्वान् (दोनों की बराबर कर देना)

से ध्यान जगाकर समय व्यतीत करना चाहिए। ध्यान करते समय देवता, मनुष्य अथवा तिर्यक् सम्बन्धी कोई उपगम उत्पन्न हो तो ध्यान से विचलित नहीं होना चाहिए, किन्तु अपने स्थान पर निश्चल रूप से बैठे रहकर ध्यान में हड़ बने रहना चाहिए। यदि मलमूत्र आदि की शका उत्पन्न हो जाए तो रोकना नहीं चाहिए, किन्तु पहले से देने हुए स्थान पर जाकर उनकी निवृत्ति कर लेनी चाहिए। आहार-पानी की दत्तियों के अतिरिक्त इस प्रतिमा में प्रथम प्रतिमा में उल्लिखित नियमों का पालन करना चाहिए।

नौवीं भिक्षुप्रतिमा

इस प्रतिमा का समय सात दिन-रात है। इसमें चौविहार बेले-बेले पारणा किया जाता है। इसमें ग्राम अथवा नगर आदि के बाहर जाकर दण्डासन, तगुधामन और उरुकटुकामन से ध्यान किया जाता है। इसका नाम द्वितीय सप्तरात्रिदिवा प्रतिमा है।

दसवीं भिक्षुप्रतिमा

इसका नाम तृतीय सप्तरात्रिदिवा प्रतिमा है। इसका समय सात दिन-रात है। इसमें चौविहार तेले-तेले पारणा किया जाता है। ग्राम अथवा नगर के बाहर गोशेहनामन, घोरसन और आम्नकुञ्जासन से ध्यान किया जाता है। आठवीं, नौवीं और दसवीं प्रतिमाओं में आहार-पानी की दत्तियों के अतिरिक्त दोष सभी नियमों का पालन किया जाता है। इन तीनों प्रतिमाओं का समय एकतीस दिन-रात है।

ग्यारहवीं भिक्षुप्रतिमा

इसका समय एक दिन-रात है। इसका नाम अक्षोरात्रि की है। यह प्रतिमा व्याट प्रकार की होती है। चौविहार बेला करके आराधन किया जाता है। नगर आदि के बाहर जाकर दोनों पैरों को समुचित कर हाथों को घुटनों तक लम्बा करके कायो-रतमें किया जाता है। दोष सभी नियम पूर्वोक्त हैं।

बारहवीं भिक्षुप्रतिमा

इस प्रतिमा का नाम 'एक रात्रि की है'। इसकी अवधि केषन् एक रात है। इसका आराधन बेले की बड़ा कर चौविहार तेला करके किया जाता है। इसके आराधक को ग्राम आदि के बाहर जाकर घरीर को मोड़ा-गा जागे की ओर झुकाकर एक पुश्त पर दृष्टि रखते हुए अनिमेष नेत्रों से निश्चलनापूर्वक सब दृष्टियों को मुष्ण रखकर दोनों पैरों को समुचित कर हाथों को घुटनों तक लम्बा करके कायोत्तम करना चाहिए। कायोत्तम करते समय देव, मनुष्य अथवा तिर्यक् सम्बन्धी कोई उपगम उत्पन्न हो तो हड़ होकर सममायपूर्वक गहन करना चाहिए। यदि उपगम मल-मूत्र की शका उत्पन्न हो जाए तो उसे रोकना नहीं चाहिए, किन्तु पहले से देने हुए स्थान में उनकी निवृत्ति कर हाथों के अक्षरों के स्थान पर जाकर विधि पूर्वक कायोत्तम में लग जाना चाहिए।

बारहवीं भिक्षुप्रतिमा का माहात्म्य तथा अन्य ज्ञातव्य

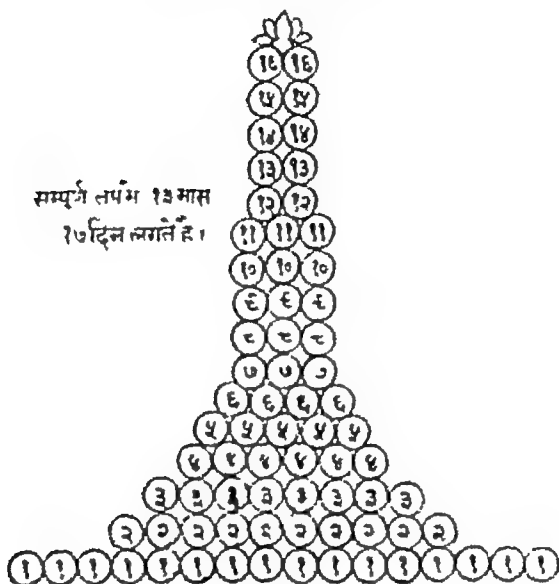
इस प्रतिमा का पालन करने वाले अनुगार के लिए तीन अमुन, अहितकर, अमामध्यंकर, अवन्त्याणकर एवं दुःखद नविष्य नामे होते हैं यथा—(१) उन्माद की प्राप्ति, (२) चिरकाल तक योग एवं आत्मक की प्राप्ति तथा (३) पंचनी प्रशस्त धर्म से भष्ट होना। अर्थात् देवादि द्वारा दिये गए अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्गादि की समझाव पूर्वक सहन न करने से उन्माद की प्राप्ति होती है। इसी तरह अपनी प्रतिमा से विचलित हो जाने से साधक श्रुत चारित्र्य स्व धर्म से भी पतित हो जाता है।

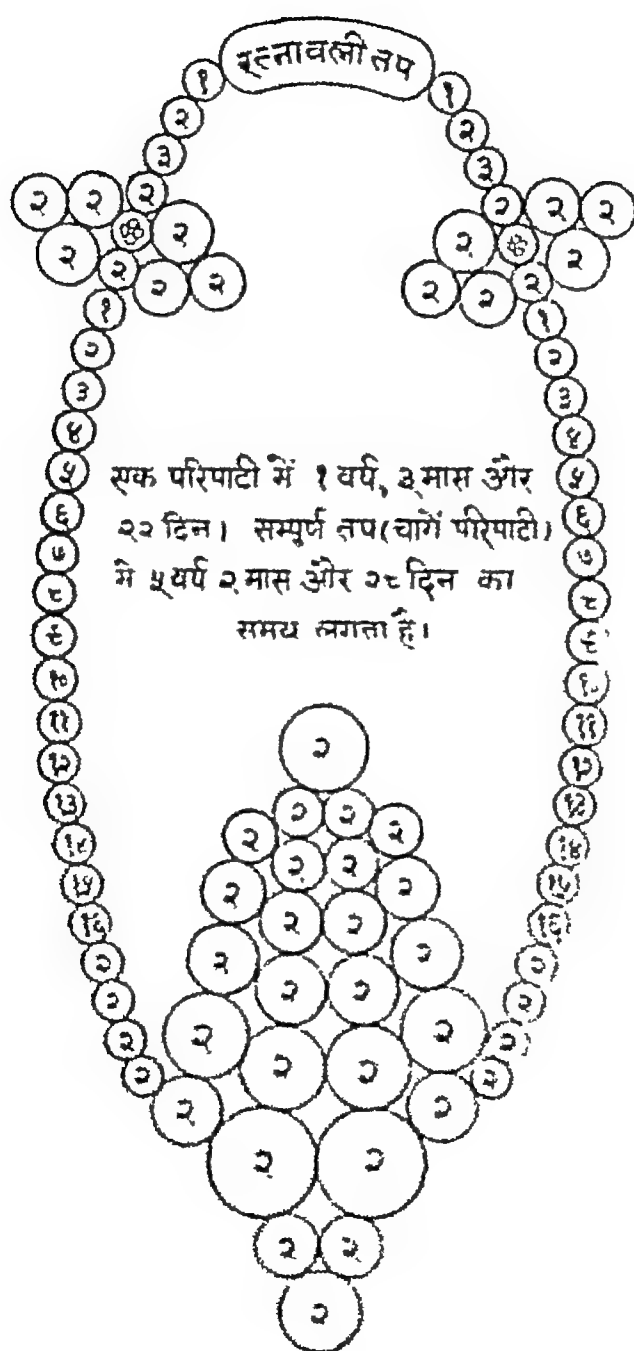
इस प्रतिमा का सम्यक् रूप से पालन करने से तीन अमृत्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, यथा—(१) अवधिज्ञान, (२) मन पर्याप्तज्ञान और (३) वैकुण्ठज्ञान। इस प्रतिमा का मफन साधारण उक्त तीनों में से एक गुण की अपरय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इस प्रतिमा में महान् धर्म समूह का दाय होना है। यह प्रतिमा हिम, सुमन्मं, वासि, मोक्ष या ज्ञानादि प्राप्ति के लिए होती है।

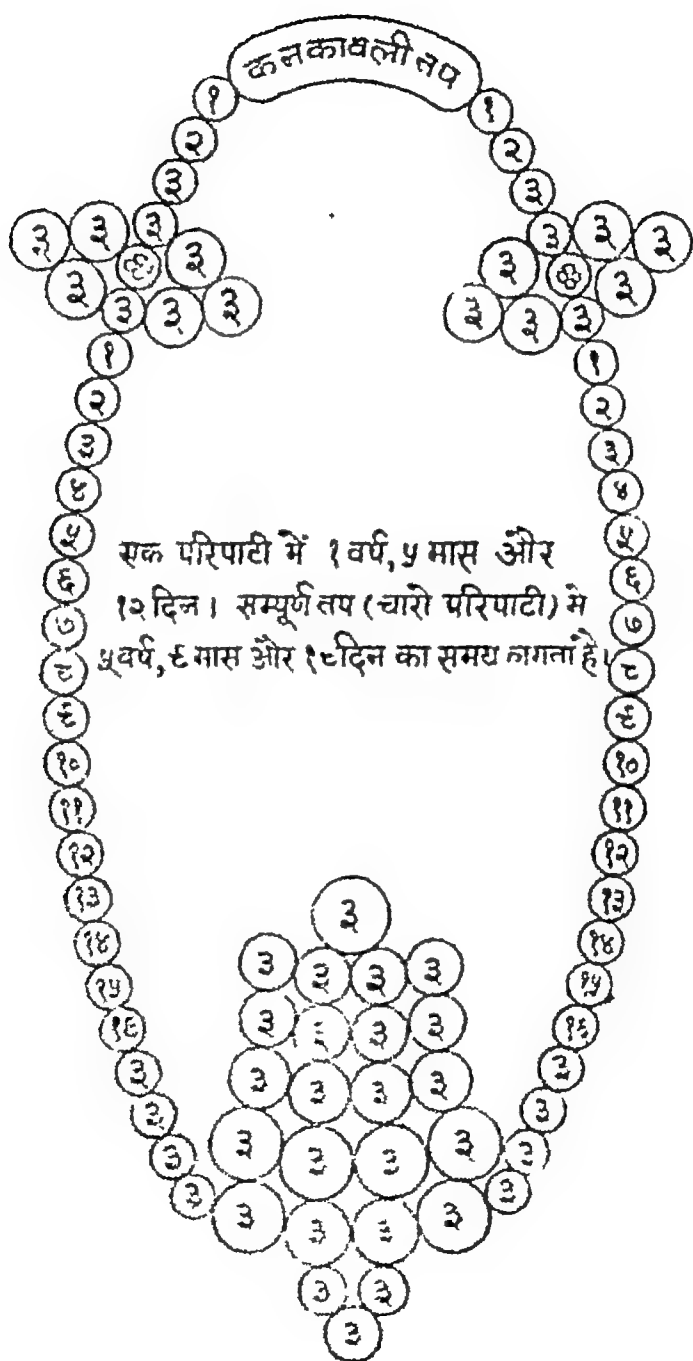
इस प्रतिमा का यथागूत्र, यथाकल्प, यथानन्य सम्यक् प्रकार काया से स्पर्श कर, पालन कर, अतिचारों से मुक्त कर, पूर्णकर, धोतन कर, सारासन कर अगमन की आज्ञानुसार नामा दिया जाता है।

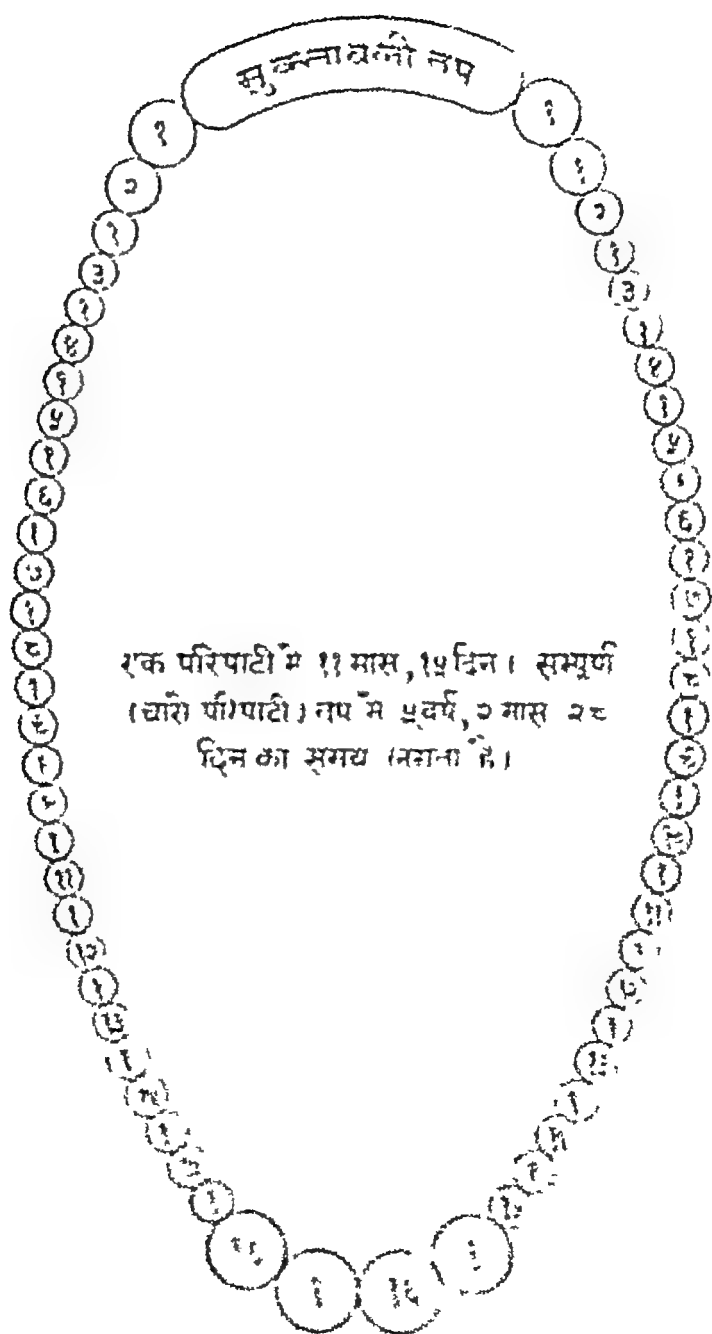
—आचारदत्ता (दशभुजस्तम्भ) ७वीं दशा

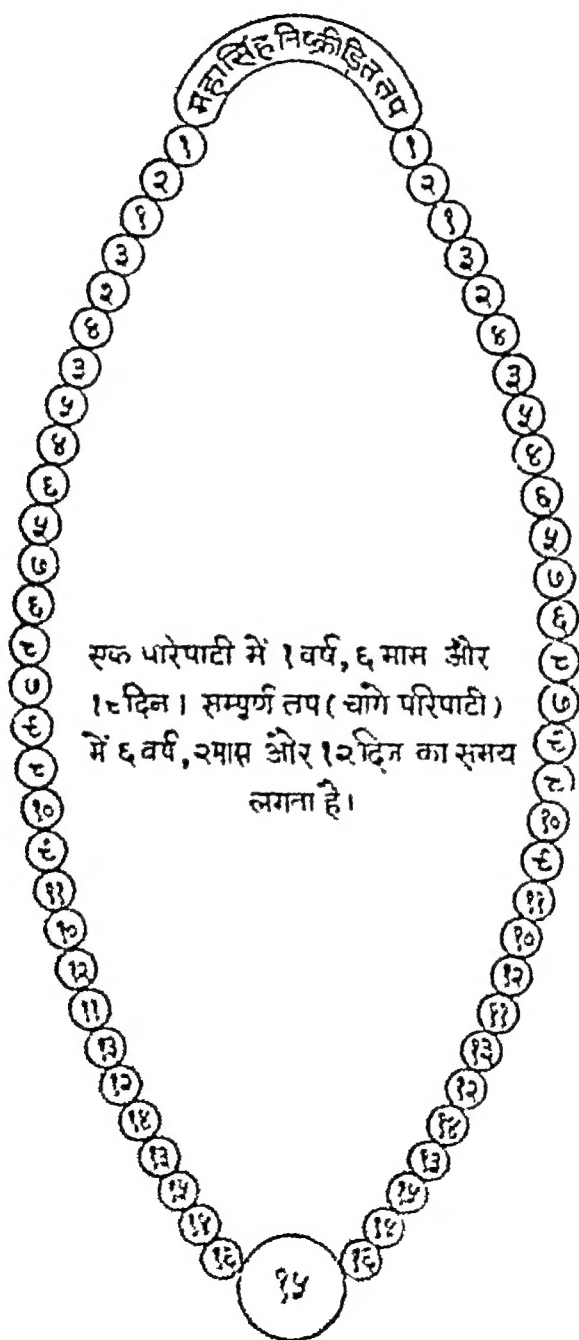
गुणरत्न सवत्सर तप

परिशिष्ट ३

उपशामनासूत्र

- १ सामन्मणुचरतस्त कसाया जस्म उक्कडा होति ।
मन्नामि उच्छुफुल्ल व तिप्फल तस्म मामन्न ।

—दशवैकालिक निर्युक्ति ३०१

श्रमण धर्म का अनुसरण करते हुए भी जिसके क्रोध आदि मर्याद उत्पन्न हैं, पात नहीं हुए हैं उसका श्रमणत्व (साधुपना) ईश के पुन की मानि निरर्थक है ।

- २ कोहो य माणो य वणिग्गहीया
माया य नोभो य पवट्टमाणा ।
चत्तारि एए कत्तिणा कसाया
मिच्चि मूलाद पुण्डमवस्त ।

—दशवै० ८५०

जिसके क्रोध और मान धर्म में नहीं है, जिसके माया और सोम धर्मों ही आ रहे हैं, उमारे में पागले बंधाव—ब्रह्म-भरण की वस्तु की मात्र-मर्त्य की जट की निरन्तर पीपते रहते हैं ।

- ३ समावपयाण ण भते । जीवे ति जणसद ?
समावपयाणए ण पन्नायण भाय दणसद ।

—उत्तगोप्यग्न २६।१७

मते । समावपना में जीव की क्या साम होय है ?
समावपना कर । में पापना में समावपना की संतुष्टि होती है ।

- ४ जो उद्वमसद मन्म रसिज आगता ।
जो न उद्वमसद मन्म रसिज आगता

—सुत्तसंघ सूत्र ११३४

जो अपने बंधनों का त्याग कर रहा है, वह मन्म की समावपना करता है । जो बंधनों का त्याग नहीं करता वह मन्म की समावपना नहीं कर पाता ।

- ५ खामेमि सव्वजीवे सव्वे जीवा खमंतु मे ।
मिस्सि मे सव्व भूएसु वेर मज्झ न केणइ ।

—आवश्यक सूत्र ४

मैं मगार के (८४ लाख जीव योनि के) सब जीवों को क्षमाता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें । इन सभी प्राणियों के साथ मेरा मैत्री भाव है, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है ।

- ६ जइ कसाय उक्कडताए ण खामिय तो पज्जोसवणासु अवस्स विउसमियव्व ।

—निगोथ चूर्णि ३।१

यदि कपाय की उत्कटता के कारण परस्पर में हुए कलह की क्षमायाचना न की हो, तो पर्युषण के अवसर पर कलह को अवश्य ही उपशान्त कर देना चाहिए ।

- ७ ज अज्जिय चरित्तं देसण्णुए वि पुव्वकोडीए ।
तं पि कमायमेत्तो नागेइ नरो मुहुत्तेण ॥

—निगोथ भाष्य २७।६३

देवोतकोटि पूर्व को साधना के द्वारा जो चारित्र्य अर्जित किया है, उसे अन्तर्मुहूर्त भर के प्रज्वलित मपाय से गनुष्य नष्ट कर देता है ।

- ८ उवसमेण हणे कोह माण मद्दवया जिणे ।
माय मज्जव भावेण लोभ सतोसओ जिणे ॥

—दशवैकालिक ८।३६

उपशम-क्षमा से श्लोष को, नम्रता में मान को, सत्य भाव से माया को और सन्तोष में लोभ को जीतना चाहिए ।

